

ধর্মতত্ত্ববারিধি ।

শ্রীকরালীচরণ চক্রবর্তী ।

ধর্মতত্ত্ব-বারিধি ।

করালীচরণ চক্রবর্তী

অধ্যাপক

কলিকাতা

১৪নং মদন বড়ালের লেন, বহুবাজার, “লীলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্”

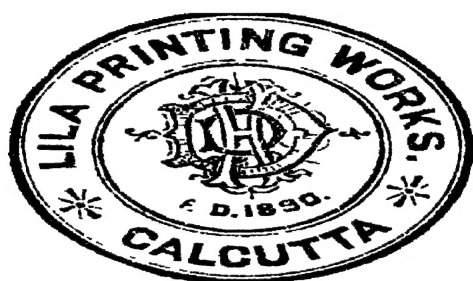
যন্ত্রে শ্রীমাণিকচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত.

এবং এথোড়া—সীতারামপুর হইতে

গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত ।

সন ১৩২৫ সাল ।

মূল্য ৥৭/০ আনা মাত্র ।

ওঁ দুর্গা শরণং ।

উৎসর্গ-পত্র ।

পরমারাধ্য পরমপূজনীয় ও অস্থিতাচরণ .

দেবশর্মাণঃ

পিতৃদেবস্য শ্রীচরণকমলেশু—

“পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতাহি পরমঃ তপঃ ।

পিতরি প্রীতিমাপন্যে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতাঃ ॥”

পিতৃদেব !

সংসার-মোহে সন্মোহিত থাকিয়া এ অধম শ্রীচরণের সেবা করিতে অবকাশ পায় নাই । সেই চিন্তায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া অস্থির হইয়া পড়িয়াছি । কিন্তু কক্ষাবলম্বনই অস্থির মনের স্থিরতা সম্পাদনের প্রধান উপায় । সেইজন্ত ঋষি-প্রণোদিত সনাতন নিয়মের উপর চিরন্তন ধারণা দ্বারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যে প্রত্যক্ষ দেবতার কৃপায় সংসারক্ষেত্রে ভাসিয়া বেড়াইতেছি, সেই পরব্রহ্মরূপী পিতৃদেবের শ্রীচরণে সতত যুক্ত থাকিয়া, এ অধমের অনিত্য পৌরুষেয় জ্ঞান সত্ত্বেও সেই নিত্য-জ্ঞানপ্রসূত সর্কধর্ম্মের প্রসূতিস্বরূপ হিন্দুধর্ম্মমূলক এই গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়া, সেই পরমারাধ্য শ্রীপাদপদ্মের উদ্দেশে অর্পণ করিলাম ।

এথোড়া—সীতারামপুর ।

দীন হীন সন্তান,

} শ্রীকরালীচরণ চক্রবর্তী ।

নিবেদন ।

এই পাপতাপ-কলুষিত কলিযুগে হিন্দুধর্মের বিষয়ে নূতন 'কিছু বলিবার বাসনা মাদৃশ হীনজনের পক্ষে বাতুলতা মাত্র । হিন্দুধর্মের স্তম্ভস্বরূপ বহু বহু আৰ্য্য ঋষিগণ কর্তৃক যে সকল তত্ত্ব বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেই সকল পুরাতন কথার পুনরাবৃত্তি ভিন্ন নূতন করিয়া কিছু বলিবার শক্তি বা সামর্থ্য কোথায় ? সামান্য শিক্ষায় স্বীয় অন্তঃকরণ নূতন প্রথায় বা নূতন কথায় এ ধর্মের আলোচনা কেহ কখনও করেন নাই বা করিতে পারিবেন না । • সেই শাস্ত্রধর্ম, যাহা নিত্যজ্ঞানপ্রসূত, তাহা কখন এ অধর্মের অনিত্য পৌরুষেয় সামান্য বিদ্যার দ্বারা আলোচিত হইতে পারে না, ইহা স্তব্ধসিদ্ধ । যাহারা পূর্ণজ্ঞানী, ধর্মের উপর চিরন্তন বিশ্বাস ও প্রকৃত অধ্যবসায় দ্বারা যাহারা ধর্মতত্ত্ব উপলব্ধ করিতে পারিয়াছেন, সেই মহাপুরুষগণের দ্বারা যাহা সর্বধর্মপ্রসূতিস্বরূপ সনাতন হিন্দুধর্ম বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে, সেই গ্রন্থ সমূহের যথাসাধ্য সংগৃহীত উপকরণের ভিত্তির উপর এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে ।

অন্ন-বাণ্ধিভব-শক্তি আমি যে বিষয় চিত্তে পরিপোষণ করিয়াছি, তাহার গুঢ় অভিপ্রায় অনুধাবন করিতে বা বুঝাইতে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম, তাহা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি । সেইজন্ত ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য, উপনিষদ স্বরূপ গীতা, যোগবাশিষ্ঠ, তন্ত্র ইত্যাদির মন্থানুবাদ অনেক বশস্বী মনীষীদিগের রুত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি ; তাঁহারা আমাকে ক্ষমা করিবেন ।

আমি অতি কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, পঞ্চকোট-মহারাজের মহামাত্র সভাপণ্ডিত পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য স্মৃতিকণ্ঠ, মান্যবর উদারচেতা সাহিত্যসেবী ঐতিহাসিক-বিশারদ শ্রীযুক্ত-নিখিলনাথ রায়, বি, এল, ও স্বনামধন্য “দৈনিক চন্দ্রিকা” ও “হিন্দুস্থানের”

স্বযোগ্য সম্পাদক বিদ্বৎপ্রবর শ্রীযুক্ত হরিদাস দত্ত কবিভূষণ মহাশয়গণ কৃপা করিয়া আমার পুস্তকখানি দেখিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট আমি চিরস্থায়ী আবদ্ধ রহিলাম।

নানাকারণে বাস্তবতা প্রযুক্ত অনেক স্থানে মুদ্রাক্ষর-প্রমাদ অনিবার্য-রূপে রহিয়া গেল; তাহা দ্বিতীয় সংস্করণে সংশোধনেব বাসনা রহিল।

এথোড়া, সীতারামপুর,
বর্দ্ধমান।
২রা আশ্বিন, ১৩২০ সাল।

একান্ত বিনয়ান্বিত,
শ্রীকরালীচরণ চক্রবর্তী।

সূচীপত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ — উপক্রমণিকা	১
দ্বিতীয় ,, — জগৎলক্ষ্মীর বিকাশ	১২
... সংসার-ধর্ম	১৪
তৃতীয় ,, — জীব	২৫
চতুর্থ ,, — মানুষ্যের স্বরূপ	৩২
পঞ্চম ,, — আমি কে তুমি কে, মুক্তি ও বন্ধন	৪৭
ষষ্ঠ ,, — কर्म	৫৪
সপ্তম ,, — জাতিভেদ	৬৭
অষ্টম ,, — আত্মতত্ত্ব	৮০
নবম ,, — বেদ ও পুরাণ	৯২
দশম ,, — সাকার উপাসনার তাৎপর্য	১০৫
... বচমূর্ত্তির প্রয়োজনীয়তা	১০৮
একাদশ ,, — সাকার উপাসনা কাহাদের জন্য	১০৯
দ্বাদশ ,, — গুরুকবণের আবশ্যিকতা	১১৫
... মন্ত্রগ্রহণের তাৎপর্য	১২১
ত্রয়োদশ ,, — সাকার উপাসনার অধ্যাত্ম-তত্ত্ব	১২৫
চতুর্দশ ,, — উপায় উদ্ভাবন.
পঞ্চদশ ,, — কর্তব্যতা	১৬৫

• নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ হইতে এই পুস্তকের প্রণয়নে
সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

- ১। শ্রীমদ্ভাগবতগীতা। (মাননীয় পাত্র মহাশয় ও পূজনীয় বঙ্কিম বাব
• দ্বারা ব্যাখ্যাত।)
- ২। শান্তি গীতা ও ভগবতী গীতা।
- ৩। শঙ্করাচার্য্য গ্রন্থাবলী।
- ৪। যোগবাশিষ্ঠ (পূজনীয় পঞ্চানন তর্করত্ন দ্বারা অনুবাদিত।)
- ৫। যোগতত্ত্ববারিধি।
- ৬। হিন্দুধর্ম্ম মন্ম।
- ৭। হিন্দুধর্ম্ম তত্ত্ব।
- ৮। সনাতন ধর্ম্মশিক্ষা।
- ৯। ভক্তিসাধন।
- ১০। কাঠোপনিষদ।
- ১১। মনুসংহিতা।
- ১২। তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ।
- ১৩। স্বামী বিবেকানন্দের জ্ঞানযোগ।
- ১৪। ঐ ভক্তিযোগ।
- ১৫। ঐ রাজযোগ।
- ১৬। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।
- ১৭। উৎসব পত্রিকা।
- ১৮। ব্রাহ্মণসমাজ পত্রিকা।
- ১৯। ত্রিশূল পত্রিকা, ইত্যাদি।

শ্রীকরালীচরণ চক্রবর্ত্তী।

ধন্যতত্ত্ববারিধি ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

উপক্রমণিকা ।

শিষ্য । আপনার নিকট ধর্মসম্বন্ধে উপদেশ লইতে আকাঙ্ক্ষা হইতেছে;
অতএব আর্ধ্যশাস্ত্রে তত্ত্ব-বিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও জলন্ত নিদর্শন
থাকা সত্ত্বেও কেন মানব তাহা বুঝিতে পারে না, এবং কেনই বা তৎসাধনে
যত্নবান হয় না, তাহা আমাকে বুঝাইয়া দিউন ।

গুরু । বৎস ! তোমার ঐ সব প্রশ্ন শুনিয়া পরম আহলাদিত হইলাম ।
তোমাকে সংক্ষেপে জানাইতেছি, মন দিয়া শ্রবণ কর ।

(যোগ-বারিষ্ঠ-স্থিতি-প্রকরণ, দ্বিচত্রিংশ অর্প ।)

“সর্ব-ব্যাপী অনাময় অনাদি প্রান্তিশূন্য অনন্ত ব্রহ্মের যে চিৎ-প্রতিবিম্ব,
সেই চিৎ-প্রতিস্বরূপ সোপাধিক একদেশ, হইতে চিৎস্পন্দই তরঙ্গ-
চলনে পেশান্ত সাগরের তীর বনোভাব প্রাপ্ত হয় । যেমন সাগরের

অন্তর্গত সলিল স্পন্দহীন হইলে স্পন্দধর্মী হয়, তেমনি আত্মার সমগ্র শক্তি প্রথমে স্পন্দশক্তিতে পরিণত হয়। যেমন গগনতলে সমোরণ আপুনিই আপনাতে প্রবহমান হয়, সেইরূপ আত্মা আপনাতেই—আপন শক্তিতে—ঐরূপ স্পন্দভাব প্রাপ্ত হয়। যেমন নিশ্চল দীপ স্বীয় শিখার স্পন্দশক্তি দ্বারাই উর্দ্ধদেগ্গামী হয়, ঐ আত্মাই তদ্রূপ স্বশরীরে স্পন্দশক্তি প্রকাশ করেন। সাগর যেমন জলমধ্যে সলিলের উল্লাসে চঞ্চল হয়, সর্বশক্তিমান আত্মাও তেমনি স্বীয় শরীরে স্পন্দধর্মী হন। যেমন শারদীয় আতপপুঞ্জে জলনিধি দ্রবীভূত কনকবৎ প্রতীয়মান হয়, তেমনি চিংসাগর আত্মাতে পরিস্পন্দ দ্বারা ইন্দ্রিয়প্রকাশধর্মী হইয়া ক্ষুরিত হন। যেমন অতীন্দ্রিয় নভোমার্গে মুক্তস্পন্দ দৃষ্টিগোচর হয়, তেমনি মহাচিদাকাশে চিতিশক্তির আকৃতি উল্লসিত হয়। মহাচিদাকাশে সেই চিতিশক্তি কিঞ্চিং ক্ষুভিতরূপ হইলেও সাগরে তরঙ্গমালাবৎ অচ্চিন্নগ্রীহ হইয়া থাকে। (বাস্তবিক রূপান্তর হয়।) চিতিশক্তি আত্মা হইতে পৃথক্ না হইলেও পৃথক্ভূত বলিয়া বোধ হয়। সূচ্যাদি কঠোরগত আলোক যেমন সাধারণ হইলেও, পৃথক্ একটু ক্ষুদ্রালোক বলিয়া বোধ হয়, ঐ চিতিশক্তিই তদ্রূপ উপাধির অধীন হইয়া পৃথক্ভূত (পরিচ্ছিন্ন) হয়। সেই চিংশক্তি সর্বশক্তিমতী হইয়া ক্ষণকাল ক্ষুরিত হইতে থাকে; তাহার পর চন্দ্রকলার শৈত্যপ্রকাশবৎ স্বকীয় শক্তি প্রকাশ করে এই প্রকাশাখ্য চিতিশক্তি পরমাত্মা হইতেই সমুদ্ভূত হইয়াছে। দেশ, কাল ও ক্রিয়ার শক্তিও সেই চিতিশক্তি হইতে সমুদ্ভূত হয়। এই চিতিশক্তি স্বীয় স্বভাবের জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে আদ্যন্তবিহীন পরমপদেই অবস্থিতি করে। যদি উহার স্ব-স্বভাব জ্ঞান না থাকে, তাহা হইলে স্ব-স্বভাবকে ভ্রান্তিবশতঃ উক্তরূপ কল্পনা করিয়া পরিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। যখন ঐ চিতিশক্তি অতি-বাস্তবরূপে উক্তরূপে ভাবিত হয়, তখন নাম ও সংখ্যা দৃষ্টি

আসিয়া উহার অনুগামিনী হয়। সংস্বরূপ আত্মা হইতে বিভিন্ন কল্পনা যখন অসতী, তখন সমুদ্রের উর্ধ্ববৎ চিতে কল্পিত সকল কল্পনাই সেই বিস্তৃত চিৎই। কটক ও কেয়ুরাদিরূপে যেমন সূর্যের বৈলক্ষণ্য, জগদ্রূপে ভাদিত চিত্তি ও আত্মাতেও পুরস্পর তেমনি বৈলক্ষণ্য ; ফলতঃ এই জগদ্ভাব আত্মার আংশিক মাত্র। স্ব-সমুৎ দীপান্তরের দীপের পার্থক্য যেমন, দেশ কাল ও অবয়বভেদে আত্মা ও চিদাভাসের পার্থক্যও তদ্রূপ। ঐ চিত্তি দেশ, কাল ও স্পন্দশক্তি দ্বারা উদ্দীপিত হইয়া সঙ্কল্পানুগামিনী হওয়ায় দৃশ্য জগদাকাঙ্ক্ষার ধারণ করেন। হে মহাবাহো ! বিকল্পবলে সাকার এবং দেশ, কাল ও ক্রিয়ার আশ্রয় চিত্তির যে রূপ, তাহাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হইয়া থাকে। ক্ষেত্রশব্দে শরীর ; ঐ চৈতন্য উক্তবিধ বাহ্য ও আভ্যন্তর শরীরকে অখণ্ডিতভাবে জ্ঞান করেন বলিয়া ক্ষেত্রজ্ঞ নামে অভিহিত হন। সেই ক্ষেত্রজ্ঞ বাসনার অনুবর্ত্তী হইয়া অহঙ্কারত্ব প্রাপ্ত হন। ঐ অহঙ্কার অধ্যাবসায়পর হইয়া অগ্রবিধ কল্পনারূপ কলঙ্কে আক্রান্ত হইলে, বুদ্ধিপদবাচ্য হইয়া থাকে। সঙ্কল্লাক্রান্ত বুদ্ধি তাহার পর মনঃপদ প্রাপ্ত হয় ; ঐ মনও ঘনীভূত বিকল্পবলে ক্রমে ইন্দ্রিয়ভাব ধারণ করে। ঐ ইন্দ্রিয় তৎপরে হস্তপাদময় দেহরূপে পরিণত হয়, ইহা বুধগণ অবগত আছেন। ঐ দেহ লৌকিক জ্ঞানের বিষয় হইয়া প্রস্তুত ও জীবিত্য প্রাপ্ত হয়। চিত্তি এইরূপে জীবিত্য প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে সঙ্কল্প ও বাসনারূপ রজ্জু দ্বারা বেষ্টিত ও দুঃখ-জালে জড়িত হইয়া চিত্তভাব ধারণ করে। যেমন বদরী প্রভৃতি ফল ক্রমে পরিপক্ব হইয়া কেবল রূপরসাদিগুণের পরিবর্ত্তনরূপ অবস্থাভেদে পূর্ব-বৈলক্ষণ্য প্রাপ্ত হয়, আকৃতিগত কোন বৈলক্ষণ্য হয় না, তেমনি জীবও অবিদ্যামলের পরিণাম বশতঃই বৈলক্ষণ্য প্রাপ্ত হয় ; চিৎস্বভাব সেই একই থাকে ; কারণ তাহা পরিণমনশীল নহে। জীব সঙ্কল্পবলে অহঙ্কারধর্ম প্রাপ্ত হয় ; সেই অহঙ্কার বুদ্ধিরূপে পরিণত হয় ; সেই বুদ্ধি আবাব

সঙ্কল্পবলে মনোরূপে পরিণত হয়। সঙ্কল্পময় ঐ মন আকৃতিগ্রহণে তৎপর এবং সসীম তুচ্ছবিষয়ে আসক্ত হয়। তাহার পরে নদী যেমন সাগরের প্রতি অনুধাবিতা হয় এবং গাভী যেমন উন্মাদবৃষের অনুগামিনী হয়, তেমনি ইচ্ছা প্রভৃতি শক্তি অনুধাবিত হইয়া ঐ চিত্তকে দূষিত করে। এইরূপ শক্তিসম্পন্ন হইলে চিত্তের অহঙ্কার ক্রমে ঘনীভাব প্রাপ্ত হয়; তখন ঐ চিত্ত স্বেচ্ছাক্রমেই কোষকার-কীটের গ্রায বন্ধন প্রাপ্ত হয়। হায় কি কষ্ট! আত্মা আপন-দোষেই স্বকীয় সঙ্কল্প অনুসন্ধান করত জালদ্বারা মুগের গ্রায বদ্ধ হইয়া পরিতাপ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তখন তিনি যথার্থরূপে অবলোকন করেন, “আমি বদ্ধ হইয়াছি”; সুতরাং তখন তাঁহার বিজাতত্ব (পারমার্থিক আত্মরূপ) থাকে না। তাঁহা হইতে তখন জগৎরূপ জঙ্গলের রাক্ষসীস্বরূপা অবিদ্যা (জন্মজরাদিম্রাস্তি) উৎপন্ন হইতে থাকে। তখন ঐ আত্মরূপী মন, স্বকল্পিত শব্দাদি বিষয়জালরূপ বহ্নিজালার মধ্যবর্তী হইয়া, নিগড়বদ্ধ কেশরীর গ্রায নিতান্ত বিবশ হইয়া পড়েন; বাসনাবশে বিচিত্র কার্য্যসমূহের কর্তা হন, এবং আপন ইচ্ছায় রচিত বিবিধ দশার অনুবর্তী হইয়া আরও বিবশ হইয়া পড়েন। মননাদি বিভিন্ন বৃত্তির অনুসারে কখন মন, কখন বুদ্ধি, কখন জ্ঞান, কখন ক্রিয়া, কখন অহঙ্কার, কখন পূর্য্যষ্টক, কখন প্রকৃতি, কখন ‘মায়া’, কখন মল, কখন কশ্ম, কখন বন্ধ, কখন চিত্ত, কখন অবিদ্যা ও কখন ইচ্ছারূপে অবস্থিত হন। হে রাঘব! সেই এই চিত্তই। আবদ্ধ, ছঃখিত, তৃষ্ণাশোকাক্রান্ত ও রাগ-ভূমি হইয়া বিধৃত হন। ঐ চিত্তই জরা, মৃত্যু, মোহের অন্তর্ভূত ভাবনায় ব্যথিত হন। চেষ্টা ও নিশ্চেষ্টতায় আক্রান্ত ও অবিদ্যারাগে রঞ্জিত হন। কর্ম্মরূপ তরুবনের, অঙ্কুর ইচ্ছাবিকৃত ঐ চিত্ত, স্বীয় উৎপত্তির চেতুভূত আত্মপদ বিস্মৃত হইয়া, কল্পনাপ্রসূত, অনর্থের হেতু হয়। কোষকার-কীটের গ্রায বন্ধন প্রাপ্ত হইয়া চিত্ত শোকাকারে পরিণত

হয় ; শব্দাদি তন্মাত্রসমূহ উহার অবয়বস্বরূপ ; ঐ চিত্ত অনন্ত নরক-
 বোদ্ধে জর্জরিত হইয়া থাকে । আত্মার উহা অনাত্মরূপে দৃশ্য হইলেও
 ঐ চিত্ত এতই দুর্ব্বিবেকে আচ্ছন্ন হইয়া দুর্দ্ধর হয় যে, উহা বৃহৎ পূর্বত-
 সম গুরু ও ভয়াবহ হইয়া উঠে । ঐ চিত্তই জরামৃত্যুরূপ-শাখাপরিবৃত
 সংসার-বিষরূপ । যেমন ক্ষুদ্রবীজমধ্যে প্রীকাণ্ড বটবৃক্ষ অবস্থিত
 থাকে, তেমনি অশাপাশবিধানকারী ফলবিহীন এই নিখিল সংসার
 ঐ চিত্তমধ্যে অবস্থিত থাকে । ঐ চিত্ত চিন্তারূপ অনলের শিখায় দগ্ধ ;
 কোনরূপ অজগরকত্বক চর্কিত ও কামসমুদ্রের তরঙ্গে আহত হইয়া
 আত্মরূপ পিতামহকে (মূলকারণকে) বিস্থিত হইয়া যায়, এবং যুথ-
 ভ্রষ্ট হরিণের স্থায় শোকে বিলুপ্তচৈতন্য ও বিষয়ানলে পতঙ্গবৎ দগ্ধ
 হইতে থাকে । ছিন্নমূল কমলের স্থায় ঐ চিত্ত সাতিশয় স্নানি প্রাপ্ত
 হয় । ঐ চিত্ত যখন স্বীয় নিবাসস্বরূপ এক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হয়,
 তখন তত্তদেহবিশেষের বিচ্ছেদে নিতান্ত কাতর হয় ; এবং বিষয়,
 দেহ, ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি বিচিত্র শত্রুগণমধ্যে কেমন বিখন্ত হইয়া বাস
 করে । ঐ চিত্ত এবংবিধ বিবিধ সঙ্কটদশায় বিলুপ্তিত হইয়া থাকে ।
 হে অনরোপম ! তোমার মন স্বীয় বন্ধনহেতু দেহাদিতে আস্থাবান
 হইয়া সমুদ্রপতিত পক্ষীর স্থায় বিষম দুঃখে মগ্ন আছে । মন যে জগজ্জালে
 জড়িত আছে, বাস্তবিক ঐ জগৎ গন্ধর্ব্বনগরবৎ শূন্য ; অতএব তুমি
 বিষয়বিদ্রুত তুচ্ছ অনুরাগ-সাগরে ভাসমান মনকে কৰ্দমপতিত
 নাতঙ্গবৎ উদ্ধার কর । হে রাম ! মন এক্ষণে বলীবর্দবৎ কাম-
 পবলে অমগ্ন রহিয়াছে, উহার অঙ্গ জীর্ণ-জীর্ণ হইয়া গিয়াছে ; অতএব
 উহাকে বলপূর্ব্বক উদ্ধার কর । শুভ ও অশুভ কৰ্ম্মসমূহ দ্বারা
 মলিনাক্রান্ত, উদীপ্তজরা, মৃত্যু ও বিষাদে মূৰ্চ্ছিত মনে যাহার কিছুমাত্র
 ব্যথা নাই, হে রাম ! এই জগত্‌ই সেই ব্যক্তি মনুষ্যাকৃতি
 রাক্ষস ” ।

বৎস ! মনুষ্যের ধর্মই বিশেষত্ব :—

আহারনিদ্রাভয়মৈধুনঞ্চ

সামাগ্র্যমেতৎ পশুভির্গরানাম ।

ধর্মোহি তেষামধিকো বিশেষো

ধর্ম্যেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানান্ ।

এক এব সূক্ষ্মকর্মো নিধনেপ্যনুযাতি যঃ ।

শরীরেণ সমং নাশং সর্বমন্যন্তু গচ্ছতি ॥

আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈধুন (কাম), এই চারিটি—পশু এবং মনুষ্য এই উভয়জাতীয় জীবেরই সাধারণ ধর্ম। কেবল মনুষ্যের ধর্মই বিশেষত্ব। ধর্মহীন মনুষ্য পশুতুল্য ॥

ধর্মই একমাত্র সূক্ষ্ম, কারণ উহা মৃত্যুর পরেও অনুগমন করে, আর সমস্ত শরীরনাশের সমকালে বিলয় প্রাপ্ত হয় ॥

বৎস ! সর্বভূতে সমদৃষ্টি, সর্বভূতের হিতসাধন, ও সর্বভূতে আত্মবৎ জ্ঞান করাই ধর্মের মূখ্য উদ্দেশ্য। কারণ, শাস্ত্রে আছে,—

একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা

রূপং রূপং প্রতিক্রপো বভূব ।

সেই এক তিনি (ব্রহ্ম) সর্বভূতে অন্তরাত্মা হয়ে নানারূপে বহু হয়ে বিরাজ করিতেছেন ॥

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—

“আত্মামাত্রেই অব্যক্ত ব্রহ্ম” ।

“বাহ ও অন্তঃপ্রকৃতি বশীভূত করিয়া আত্মার এই ব্রহ্মভাব ব্যক্ত করাই জীবের চরম লক্ষ্য ॥”

“কর্ম, উপাসনা, মনঃসংযম অথবা জ্ঞান,—ইহার মধ্যে এক, একাধিক বা সকল উপায়গুলির দ্বারা আপনার ব্রহ্মভাব ব্যক্ত কর ও মুক্ত হও,—

ইহাই ধর্মের পূর্ণাঙ্গ ॥ মত, অমুষ্ঠান, পদ্ধতি, শাস্ত্র, মন্দির বা অন্ত বাহ্যক্রিয়াকলাপ উহার গৌণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাত্র ॥”

মহাত্মা রামমোহন রায় লিখিয়াছেন :—

“এই প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান যে জগৎ, ইহার কারণ ও নির্বাহকর্ত্তা পরমেশ্বর;—শাস্ত্রতঃ ও যুক্তিতঃ এইরূপ যে চিন্তন, তাহাই পরমেশ্বরের উপাসনা। ইন্দ্রিয়-দমনে ও প্রণব-উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্ন করা এ উপাসনায় আবশ্যক হয়। ইন্দ্রিয়দমনে যত্ন অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণে এক্রূপে নিয়োগ করিতে যত্ন করিবেন যাহাতে আপনার বিয় ও পরের অনিষ্ট না হইয়া স্থায়ী ও পরের অভীষ্ট জন্মে। বস্তুতঃ, যে ব্যবহারকে আপনার প্রতি অযোগ্য জ্ঞানেন, তাহা অস্ত্রের প্রতিও অযোগ্য জানিয়া, তদনুরূপ ব্যবহার করিতে যত্ন করিবেন। প্রণব-উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্ন অর্থাৎ আমাদের অভ্যাসসিদ্ধ ইহা হইয়াছে যে, শব্দের অবলম্বন বিনা অর্থের অবগতি হয় না ; অতএব পরমাত্মার প্রতিপাদক প্রণব, ব্যাহতি, গায়ত্রী ও শ্রুতি-স্মৃতি-তন্ত্রাদির অবলম্বন দ্বারা তদর্থ যে পরমাত্মা তাঁহার চিন্তন করিবেন, এবং অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, ইহাদের হইতে ক্ষণে ক্ষণে যে উপকার হইতেছে, আর ব্রীহি, যব, ওষধি ও ফলমূল ইত্যাদি বস্তুর দ্বারা যে উপকার জন্মিতেছে, সে সকল পরমেশ্বরাধীন হয়, এই প্রকার অর্থ-প্রতিপাদক শব্দের অল্পশীলন ও যুক্তি দ্বারা সেই সেই অর্থকে দার্ঢ্য করিবেন। ব্রহ্মবিদ্যার আধার সত্যকথন, ইহা পুনঃ পুনঃ বেদে কহিয়াছেন ; অতএব সত্যের অবলম্বন করিবেন, যাহাতে সত্য যে পরব্রহ্ম তাঁহার উপাসনায় সমর্থ হন ।”

কিন্তু বৎস ! মানব অবিদ্যামালিন্যে প্রদূষিত ও স্বাভাবিক চাঞ্চল্যে বিচলিত হইয়া প্রকৃততত্ত্ব একেবারেই ভুলিয়া গিয়া, এক মহাশ্বেচ্ছাচারী হইয়া যায়, এবং কামনার প্রভাবে লক্ষ লক্ষ মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, পরপীড়ন,

দেব ও হিংসাসম্বন্ধিনী প্রবৃত্তির প্রশয় দিতে কিছুমাত্র ব্যাকুলিত হয় না । বৎস! আজ কাল দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে প্রকৃত শিক্ষার অভাবে মানব-গণকে নিজের বুদ্ধিদোষে আপন আপন কৰ্ম্মত্যাগ করিয়া, আমোদ-আহ্লাদে ও বাহ্যবস্ত্র এবং স্মৃথ-ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ থাকিতে দেখা যাইতেছে ; এবং ক্রমশঃ তাহার অনুসরণ করিয়া নিজেদের সৰ্ব্বনাশ সাধন করিতেছে, বিকৃত-প্রকৃতি-বশে আমাদের পূৰ্ব্বপুরুষগণের উপদেশ ও তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত আরাধ্য দেবতার উপর ভক্তি অনুরাগ প্রায়ই লোপ করিয়া দিয়াছে । বৎস ! এই অনৈসর্গিক ঘটনার কারণ—কেবল প্রকৃত শিক্ষার অভাব । নানারূপ গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাহার সম্পূর্ণ উৎকর্ষতা সাধনকে প্রকৃত শিক্ষা বলে । কি উপায়ে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি বিদূরিত হইবে, কি উপায়ে নির্বীতদীপশিখাসদৃশ মনের সম্পূর্ণ একাগ্রতা সম্পাদিত হইবে, কি উপায়ে প্রকৃত আত্মগ্লানি ও নির্বেদ উপস্থিত হইবে, সেই সব বিষয় উপদেষ্টার নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়া তাহার সম্পূর্ণ উৎকর্ষতা সাধন করাই প্রকৃত শিক্ষা । জ্ঞান না হইলে মুক্তি নাই । অতএব চিন্তের একাগ্রতা ও সহিষ্ণুতা সাধন করিয়া জ্ঞান উপার্জন করা একান্ত বিধেয় ।

সর্বদা আমোদ-আহ্লাদে এবং বাহ্যবস্ত্র ও সভ্যতার স্মৃথ-ঐশ্বর্য্যে বিমুগ্ধ না থাকিয়া, কিসে আত্মোন্নতি হইবে, আলস্য পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক তাহার বিহিত অনুষ্ঠানে ব্রতী হওয়া একান্ত কর্তব্য ; এবং বিষয়াসক্ত ইন্দ্রিয়গণের আজ্ঞাবহ না হইয়া, গীতা-বিনিহিত পরমতত্ত্বের অমিয়মিশ্রিত জ্ঞান অনুভব করা একান্ত কর্তব্য । স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার জ্ঞানযোগে যাহা উপদেশ দিয়াছেন, তাহা বলিতেছি :—

“সত্য কিবা, তারা জানে না রাখন,

সদাই যাহারা দেখয়ে স্বপন ॥

পিতামাতা জায়া অপত্য বান্ধব
 আত্মা ত কখনও নহে এই সব ॥
 নাহিক ত তাহে কোন লিঙ্গালিঙ্গ ভেদ,
 নাহিক জনম, নাহি খেদাখেদ ।
 কার পিতা তবে কাহার সন্তান,
 কার বন্ধু, শত্রু কাহার ধীমান ।
 একমাত্র যেবা—যেবা সর্ববময়,
 তাহা বিনী কোন অস্তিত্বই নয় ॥
 তত্ত্বমসি ওহে সন্নাসিপ্রবর,
 উচ্চ রবে তাই এই তান ধর ॥”

বৎস ! মানব যে স্ত্রী পুত্র ভাই-বন্ধুদের সুখ-ঐশ্বর্যের জন্ত এবং নিজের স্বার্থের লালসায় লক্ষ লক্ষ মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, পরপীড়ন, দেব ও হিংসা-সম্বন্ধিনী প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেছে না, কিন্তু তাহারা কে এবং তাহাদের পুত্রকলত্রাদিই বা কে, এবং কি জন্তই বা এই দুর্লভ মানবজন্ম ধারণ করিয়াছে, তাহা কি তাহারা এক মুহূর্তের জন্ত চিন্তা করিতেছে? তাহারা যে কতক দিবসের জন্ত পথের সহচর মাত্র, তাহা কি কেহ এক দিনেরও জন্ত ভাবিয়াছে? বৎস ! যাহারা তাহাদের শরদিন্দুনিভাননা পত্নী, আদরিণী কন্যা, এবং প্রাণসম পুত্রকে এক মুহূর্তও কাছ-ছাড়া করিতে চাহে না, অপরিহার্য ও অনিবার্য রোগ-শোকে জর্জরিত হইলে, বল দেখি, তাহারা মৃত্যুর পর কোন উপকার করিতে পারে কি? তাহাদের জন্ত উহারা কি বিন্দুমাত্র চিন্তিত হয়? সেই প্রাণসম স্ত্রীপুত্রাদি তাহাদের মৃত্যুর সময় অতিনিকট দেখিয়া, তাহাদের সাহসনা দেওয়া দূরে থাক, তখন অশাস্তিপ্ৰদানে রত থাকিবে । কোথায় তাহারা অর্থ রাখিয়াছে, অথ

কোন ব্যক্তির নিকট কিছু প্রাপ্য আছে কি না, সেই বিষয়ের অনুসন্ধানে ব্যস্ত থাকিবে। তাহাদের দেহে মৃগ্যবান বস্ত্র ও অলঙ্কার থাকিলে তাহা কাড়িয়া লইয়া, সেই সব জিনিষের পরিবর্তে এক অব্যবহার্য্য বস্ত্র ও কম্বল প্রদান করিবে, এবং তাহাদের মৃতদেহ ঘরের বাহিরে নীত হইলে, পাছে আপনাদের ঐহিক কোন অনিষ্ট হয়, সেই আশঙ্কায় অস্থির হইয়া শবের সঙ্গে সঙ্গে গোময়ের দ্বারা গৃহ-সংশোধন করিবে। বৎস, মায়াময়ের কি বিচিত্র লীলা ! এসব ঘটনাস্রোত মানবের চক্ষে প্রতিনিয়ত প্রতিবাহিত হইতেছে, তথাপি মানবগণ নিজের কর্তব্য কার্য্য ভুলিয়া যায় ; সংসারের স্মৃতি, হৃৎকণ্ড ও বাসনার প্রবলস্রোতে পতিত হইয়া, উহার ক্ষণমাত্র চিন্তা করিবার অবসর থাকে না। ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

মৃত জহীহি ধনাগম তৃষ্ণাং কুরু তন্মু বুদ্ধে মতযি বিতৃষ্ণাম্
যল্পভসে নিজকর্ম্মোপাত্তং বিত্তং তেন বিনোদয় চিন্তম্ ॥

হে মৃত ! ধনাগমের তৃষ্ণা ত্যাগ কর। শরীরে, বুদ্ধিতে এবং মনে উহার প্রতি বিতৃষ্ণাভাব প্রদর্শন কর। তুমি নিজকর্ম্মফলে যাহা লাভ করিতে পার, তাহাতেই চিন্তের পরিতোষ জন্মাও।

কা তব কাম্ভা কস্তে পুত্রঃ সংসারোহয়মতীববিচিত্রঃ।

কস্য ত্বং বা কুত আয়াতস্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ ॥

কে তোমার স্ত্রী ? তোমার পুত্রই বা কে ? এ সংসারের ব্যাপার অতি বিচিত্র। তুমি কাহার এবং কোথা হইতেই বা আসিলে ? হে ভ্রাতঃ ! এই নিগূঢ় তত্ত্ব চিন্তা কর।

শিষ্য। আপনি যে আত্মগানি ও নির্বেদ উপস্থিত হওয়ার বিষয় এবং মন্যাসীর গীতে আত্মা সম্বন্ধে এবং ভগবান শঙ্করাচার্য্যের শ্লোকে “তুমি কে,—স্ত্রী কে,” ইত্যাদি যাহা বলিলেন, আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না : অতএব জগতের বিকাশ কি প্রকার, আত্মগানি ও নির্বেদ

উপস্থিত কি প্রকারে হয় ও কোথায় বা কোন্ আশ্রমে হইবে, এবং আত্মগানি ও নির্বেদ উপস্থিত হইলে কি হয় ;—আত্মা কি, মানব কে, অর্থাৎ জীব কে, মানবের সৃষ্টি কি প্রকারে হইল, ভগবানের সহিত মানবের কি সম্বন্ধ আছে, ভগবানকে পাইতে হইলে কি কি গুণ থাকা আবশ্যক, মুক্তি কি, এবং কি প্রকারে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, মানবের কর্তব্য কার্য কি, ইত্যাদি বিস্তারিত ভাবে বুঝাইয়া দিউন ।

গুরু । বৎস ! ক্রমে ক্রমে তোমার মনের পরিবর্তন হইতেছে ও ধর্ম-বিষয় জানিবার চেষ্টা করিতেছ দেখিয়া আমি পরম সন্তোষ লাভ করিলাম । আমার এমন ক্ষমতা নাই যে, ধর্মবিষয় বিস্তারিতভাবে বুঝাইতে পারি । যাহা হউক, তুমি যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, সংক্ষেপে জানাইতেছি ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সংসার ।

গুরু । বৎস ! এক্ষণে জগৎলক্ষ্মীর বিকাশ ও সংসারধর্মের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর ।

জগৎলক্ষ্মীর বিকাশ ।

(ঘোপবাশিষ্ঠ—উৎপত্তি-প্রকরণ, ছাদশ সর্গ ।)

“তিনি (আত্মা) আকাশ অপেক্ষা সূক্ষ্ম ও নির্মল ; তাঁহাতে প্রথমে যে কিছু চেততার প্রকাশ হয়, সেই চেতাজ্ঞান অহংজ্ঞান-পূর্বক হইয়া থাকে ও তাহাতেই সকল জ্ঞান-সংস্কার হয় ও তাহাই আমাদিগের সংস্কারবিশিষ্ট চিন্তের উদ্বোধক । অনন্তর সেই চিন্ত-বৃত্তির স্রায় বৃত্তিশালী চেতনাশ্রয় ব্রহ্মসত্তাই অনতিরিক্ত চিন্ময়ী-পৰম-সত্তারূপে ব্যবস্থতা হন ; পরে যখন তিনি চিরানুবৃত্ত জ্ঞান-সংবেদনবশতঃ জ্ঞানঘন হন, তখন তিনি আত্মতাব বিস্মৃত ও পরমপদ ত্যাগ করত পুনঃ সংসারোপাধিক জীবতাব প্রাপ্ত হন ; জীবতাব প্রাপ্ত হইলেও তাঁহার ব্রহ্মতাব দূর হয় না, কারণ পূর্বোক্ত ব্রহ্মসত্তাই ভাবনাবিশেষ দ্বারা প্রকাশোন্মুখী হয় এবং তাহাতে তাঁহার কোন রূপ বিকৃতি হয় না । ঐ জীবসত্তার পরেই শূণ্যতাস্বরূপিণী আকাশসত্তার আবির্ভাব হয় ; তাহাই শব্দাদিগুণের ও আকাশাদি ভাবীসংজ্ঞার কারণ । তৎপরে কালের সত্তাবধারণের সহিত জীবের অহংতা প্রভৃতি অভিমান

জন্মিয়া থাকে ; তাহাই ভাবীস্থিতি ও জগৎস্থিতির মূল এবং সেই পরমাত্মা হইতেই এই আত্মসংবেদ্য অসদ্রূপ জগৎ উৎপন্ন হইয়া সতের মত প্রকাশিত হইতেছে। এইরূপ অহংতত্ত্বাদিসম্বলিত সংবিদ—সঙ্কল্পরূপ বৃক্ষের বীজস্বরূপ। তাহার অংশ হইতেই স্পন্দনধর্মী বায়ুর উৎপত্তি হইয়াছে। সেইজন্য এই অহংতত্ত্বাবিশিষ্ট আকাশরূপ সত্তাকে শব্দ-তন্মাত্র কহে, ও তাহা হইতেই ক্রমে ক্রমে আকাশতন্মাত্র হইয়া থাকে। উক্ত শব্দতন্মাত্রই শব্দময় বৃক্ষেরও কারণ, যে বৃক্ষ হইতে পদ, বাক্য ও প্রনাগসম্বিত বেদনিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। নিখিল অর্থে সমবেত শব্দবৃন্দে পরিণত বেদাত্মা ব্রহ্ম হইতে এই অসীম জগল্লক্ষ্মী উদয় পাইতেছে! যে সমুদায় বায়ুদি ভূতচয়ের উল্লেখ হইয়াছে, তদযুক্ত চিন্ময় ব্রহ্মই জীবনামে অভিহিত হন ; ইনিই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপাদির কারণ, এবং সেই মহাবায়ু হইতেই এই চতুর্দশ ভুবন ও জরায়ুজাদি প্রাণিনিচয় সম্ভূত হইয়াছে। সেই চিৎশক্তির ক্ষুরণে দেহের বিকাশ হইয়া থাকে, এবং তাহাকেই স্পর্শতন্মাত্র কহে, ও সেই স্পর্শতন্মাত্র-রূপ বৃক্ষ হইতে একোনপঞ্চাশৎ বায়ুস্কন্ধের বিস্তার হইতেছে ও সর্বভূতের স্পন্দনকার্য্য সম্পাদিত হইতেছে। তাহাতেই চিৎশক্তির বিলাসে তেজস্তন্মাত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। উক্ত তন্মাত্র আলোকের বৃক্ষ বলিয়া উহা হইতেই সূর্য্য, অগ্নি, ও বিদ্যুৎ প্রভৃতি তেজের উৎপত্তি হইয়াছে এবং রূপবিভাগে সংসার বিস্তৃত হইয়াছে। তিনিই সঙ্কল্প-মাত্রে জলময় শরীর প্রাপ্ত হন ও তাহারই আত্মাদানকে রসতন্মাত্র কহে। ইহাই যাবৎ দ্রব-পদার্থের কারণ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়া সংসারের বিস্তার করিতেছে। কল্পনাময় আত্মাই স্বীয় কল্পনাপ্রভাবে গন্ধতন্মাত্রকে অবলোকন করিয়া থাকেন, এবং উক্ত মনুষ্যাদির আকৃতি-বৃক্ষস্বরূপা ও সকলের আধারভূতা গন্ধতন্মাত্রময়ী ভাবী ভূগোলকেরও মূল-স্বরূপিনী পৃথিবী হইতে সংসার-ভাব প্রসূত হইয়াছে। ইহাও বৃদ্ধ

নিচয় জলেই পরিণত হয়, তদ্রূপ চিৎশক্তির ভাবনায় সমুদ্ভূত তন্মাত্র-নিচয়ই পরম্পর মিলিত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডাকারে পরিণত হইতেছে। ইহার কিছুকাল মিলিত থাকে, পরে পুনরায় বিশ্লেষ প্রাপ্ত হয়; যাবৎ সকলের ধ্বংস অর্থাৎ মহাপ্রলয় না হয়, সেই পর্য্যন্ত ইহাদিগকে বিশুদ্ধ-চিৎশক্তিসম্পন্ন বলিয়া জানা যায় না। যেমন সূক্ষ্ম বটবীজের মধ্যে অসংখ্য বটবৃক্ষ নিবিষ্ট আছে, তদ্রূপ এই তন্মাত্রসকল গগনমধ্যেই অবস্থান করে, এবং পুনরায় ইহাদিগের হইতেই গগনাদির প্রকাশ হইয়া থাকে। অঙ্কুরের উদগম, শতপাখাকারে প্রকাশ এবং ক্ষণমধ্যে ফলবান্ বৃক্ষে পরিণতি—সূক্ষ্ম-পরমাণুमध्येও ‘ভ্রাস্তি-দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। (স্বপ্নাবস্থায় অতি সূক্ষ্মনাড়ীচ্ছিদ্রেও ত বৃহৎ বস্তুর দর্শন ঘটে।) এ স্থলভাব বাস্তবিক নহে। এ সকল কখন বিবর্তকে অনুসরণ করিতেছে; পুনরায় বিবর্তশৃঙ্খল হইয়া থাকিতেছে; কখন বা চিদাধারে সূক্ষ্ম হইতেছে ও ক্ষণমধ্যে পিণ্ডিত হইয়া স্থূল হইতেছে, এবং সঙ্কল্লাঙ্গিকা চিৎশক্তিই তন্মাত্রগণ হইয়া ত্রসরেণুর (পরমাণুত্রয়ের) আকার ধারণ করিতেছে; কখন বা নিরাকারা দৃষ্টা হইতেছে। হে রাম! পঞ্চতন্মাত্রই এই দৃশ্যজগতের কারণ এবং পরমাত্মার সহিত নিত্যসম্বন্ধ। আদিশক্তিই সেই পঞ্চতন্মাত্রেরও কারণ এবং অনুভূতি-গ্রাহ্য আদিভূত অজ্র চিন্মাত্র সেই আদিশক্তিরও কারণ। এই কারণ-পরম্পরায় জগৎলক্ষ্মীর বিকাশ হইতেছে।”

• সংসারধর্ম ।

বৎস! চারিটা আশ্রমের মধ্যে সংসার-আশ্রম প্রধান বলিয়া কথিত আছে। চিত্তশুদ্ধি মূনবের মুক্তির সোপান। বৎস! মহাত্মগণ যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই জানাইতেছি।—“চিত্তশুদ্ধি গৃহে ব্যতীত অরণ্যে পরিপক্করূপে হওয়ার সম্ভাবনা নাই; যেহেতু তথায় চিত্ত-বিক্ষেপের

বিষয় না থাকায় তৎপরীক্ষায় কারণাভাব এবং বিষয়াসক্ত জনের বনে নির্জনে থাকার প্রবৃত্তি হইবারও বিষয় কি ? গৃহস্থাপ্রমে—সংসার-সমুদ্রে বিষয়তরঙ্গে মনোনৌকা নিরন্তর দোলায়মান থাকে, তাঁহাকে বৈরাগ্যাদিসাধনরূপ কর্ণ . অর্থাৎ হাইল দ্বারা স্থস্থির করতঃ সেই সকল তরঙ্গোত্তীর্ণ করিতে পারিলেই তরীর নিরাপত্তা অবধাষিত হইতে পারে।” এই সংসারে থাকিয়া যেমন মানবের আত্মগ্লানি ও নির্বেদ উপস্থিত হইয়া মুক্তিপ্রাপ্তি হয়, একরূপ সহজে আর কোন আশ্রমে হয় না। কোন মহাত্মা লিখিয়াছেন,—“জীবের অন্তরে যে এক স্বাধীন ইচ্ছা বলবতী থাকে, তাহার বশবর্তী হইয়া তিনি প্রথমতঃ এক মহাশ্বেচ্ছাচারী হইয়া পড়েন, আর সেই অবস্থায় সহজে কাঁহারও বশবর্তী হইতে চাহেন না। কিন্তু সেই শ্বেচ্ছাচারিতার গুণে পরে তাঁহার চরম ফল ও পরম উপকার লাভ হয়,—পরিণামে তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতে হয়, এবং সম্পূর্ণরূপে তাঁহার বশীভূত হইতে হয়। যদিও জীবকে এই অধিকার লাভ করিবার জন্ত সংসারে অনেকবার অনেকপ্রকার কষ্ট সহ্য ও অভিনয় করিতে হয়, কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইবার জন্ত এই সংসারই উপযুক্ত স্থান। কামনাই জগত-রহস্যের মূল ; কামনা চরিতার্থ হইলে লোকের অন্তরে ভুক্ত বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, সূতরাং সংসার-জ্ঞানসক্তি কমিতে থাকে। সাধারণতঃ লোকে স্বার্থের জন্ত লক্ষ লক্ষ মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, পরপীড়ন, ঘেঁষ, হিংসা প্রভৃতি প্রবৃত্তির সম্যক প্রশ্রয় দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না ; আপনি মহামুখ হইলেও আপনাকে মহাপণ্ডিত বলিয়া—মহাজ্ঞানী বলিয়া প্রচার করিয়া থাকে। এই কামনাই ইহার নেতা। ইহার প্রয়োচনায় মানব না করিতে পারে একরূপ কাঁচাই নাই। স্বার্থের লালসায় ব্যাকুল হইয়া মানব শতযোজন পথ উদ্ধৃগাসে দৌড়িয়া যাইবে, আবার স্বার্থসিদ্ধি না হইলে হতাশাস হইয়া চতুর্দিক্ শূন্য দেখিকে। বৎস !

যখন এই স্বার্থপর মানব পুত্রকলাদির বিয়োগ-বিচ্ছেদে উন্মাদপ্রায় হয় এবং মায়ামোহে মোহিত হইয়া চতুর্দিক্ শূণ্য দেখে ; যখন অনিবার্য্য ও অপরিহার্য্য রোগশোক নিরন্তর আসিয়া মানবের অস্থিপঞ্জর ভাঙ্গিয়া দেয়, দেহ-মন জর্জরিত করে ; যখন আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক তাপত্রয়ে ক্লিষ্ট হইয়া মানুষের মনঃ প্রাণ আকুল হইয়া উঠে ; যখন নিজের বুদ্ধিমত্তার উপর নির্ভর করিয়া মানব পদে পদে ভগ্নমনোরথ হয়, পদে পদে নৈরাশ্য নিরুদ্যমতা আসিয়া উপস্থিত হয় ; যখন বার বার জনন-মরণ-রূপ সংসারগতিতে মানব ক্লিষ্ট হয়, তখন সেই কামনা বা সংসার-আসক্তি ধীরে ধীরে মানবের হৃদয় হইতে কমিতে থাকে। বস্তুতঃ, লোক এ সংসারে নানাঐকার অভিনয় করিয়া, স্মৃতির আশয়ে স্বার্থের জগ্ন নানাবেশে নানাদেশে ভ্রমণ করিয়াও হৃদয়ের স্বার্থভাব—মনের অভুলনীয় ধনতৃষ্ণা কমাইতে পারে না। কিন্তু সেই মানুষ যখন দেখে, দারা-পুত্র বন্ধু-বান্ধব সকলি কতক দিবসের জগ্ন পথের পরিচারক মাত্র, তখন তাহার অন্তরে এই ভাব উদয় হয় যে, সংসার ছাড়া আরও কিছু অমূল্য বস্তু থাকিতে পারে। তখন তাহার অন্তরে স্বভাবতঃ আত্মগ্লানি উপস্থিত হয় ; তখন সে সংসারে কিছুতেই স্থখ পায় না। সে অবস্থায় দৃঙ্খলেনিভ শয্যাদি ও দেবোপভোগ্য দ্রব্যাদিও তাহার পক্ষে যেন বিষময় বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। তখন ধর্মৈশ্বর্য্য ও ভোগবিলাস তাহার পক্ষে যেন বিরক্তিজনক বোধ হয়। যেন তখন তাহার পক্ষে সকলি শাস্তিপথের কণ্টকস্বরূপ। তখন মানব কোথায় শাস্তি—কোথায় শাস্তি বলিয়া চীৎকার করিয়া থাকে, তখন সেই সংসারসেবী, সেই স্বার্থপর ইন্দ্রিয়পরায়ণ পুরুষ নিভূতে বসিয়া কোন এক অগুদেগু অচিন্ত্য অপরিচিত বস্তুর জগ্ন কাঁদবে,—যেন আকুলপ্রাণে দিগ্‌বিদিগ্‌-জ্ঞানশূণ্য হইয়া কোন্ দিকে দৌড়বে। যেন তখন একবিন্দু শাস্তির জ্ঞান একটা ক্ষুদ্রচন্দ্র, অসহান, এক অভিন্ন প্রণামে নিঃশব্দে গোপনে

বাইতে চাহিবেন । তখন সেই সংসারস্থখে অতৃপ্ত লোকটি মুক্তকণ্ঠে বলিবেন, “সংসারে শান্তির আশা—মরীচিকায় যথা জল” । যেন তখন সেই স্বার্থপর, ঘোরনৃশংস আততায়ী, পরশ্রীকাতর, জঁঘন্য ইন্দ্ৰিয়সেবী মানব সম্পূর্ণ পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত হইবেন । তখন সেই লোকটি অতি ধীরগম্ভীরভাবে অতি বিনীত ও বিনয়ভাবে উপদেশ দিবেন ।

সন্তোষামৃততৃপ্তানাং যৎসুখং শান্ত্যুচেষতসাম্ ।

কুতস্তদধনলুক্কানামিতশ্চেতশ্চ ধাবতাম্ ॥

তখন সেই লোকটি, যিনি একজন ঘোরসংসারী—মূহা অবিশ্বাসী ছিলেন—তিনি অতি বিশ্বাসের সহিত বলিবেন :—

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি ।

হবিষা কৃষ্ণবত্নে ব ভূয় এবাভিবৰ্দ্ধতে ॥

বৎস ! তখন সেই আততায়ী-পরশ্রীকাতর মানব ভগবানের বাক্যের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়া কৰ্ম্ম করে । যথা—

জানামি ধৰ্ম্মং নচমে প্রবৃত্তি

জানাম্যধৰ্ম্মং নচমে নিবৃত্তিঃ

ত্বয়া হবীকেশ ! হৃদিস্থিতেন

যথানিয়ুক্তোহস্মি তথা কৰোমি ।

হে ভগবন্ ! আমি ধৰ্ম্ম বা অধৰ্ম্ম কিছুই জানি না ; কোন্ কার্য্য করিতে হইবে, কোন্ কার্য্য করিতে হইবে না—তাহার কিছুই বুঝি না । হে হবীকেশ ! তুমি হৃদয়ে থাকিয়া আমাকে যে কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছ, আমি তাহাই করিয়া থাকি ।

বৎস ! এই সংসারের গূঢ়মৰ্ম্ম বুঝিতে পারিয়া যে কৰ্ত্তব্য কৰ্ম্মে

নিযুক্ত হইতে পারে, সেই জ্ঞানী । আমি তোমায় সংসারের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর । ভগবান গীতায় বলিয়াছেন :—

উর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বখং প্রাহুরব্যয়ং ।

ছন্দাংসি যন্ত পূর্ণানি যন্তং বেদ স বেদবিৎ ॥

অধশ্চোর্দ্ধকঃ প্রস্থতান্তস্ত শাখা গুণপ্রবৃদ্ধাবিষয়-প্রবালাঃ ।

অধশ্চ মূলান্ননুসন্ততানি কস্মাণু বন্ধীনি মনুষ্যালোকে ॥

সংসাররূপ এক অব্যয় অশ্বখ বৃক্ষ আছে ; উহার মূল উর্দ্ধে, উহার শাখা অধোতে অবস্থিত আছে । বেদসমুদায় উহার পত্র । যিনি এই অশ্বখবৃক্ষ বিদিত হইয়াছেন, তিনি বেদবেত্তা । এই বৃক্ষের শাখা অধঃ ও উর্দ্ধদেশে বিস্তীর্ণ হইয়াছে ; উহা সত্বাদিগুণদ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইতেছে এবং রূপ-রস প্রভৃতি বিষয় সকল উহার পত্র বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে । এই বৃক্ষের ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মপ্রস্থতি মূলসকল অধঃপ্রদেশে জীবলোকে বিস্তীর্ণ হইয়াছে ।

ন রূপমন্তোহতথোপলভ্যতে,

নাস্তো ন চাদিন চ সংপ্রতিষ্ঠা ।

অশ্বখমেনং সুবিকটমূলমঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েণ ছিষ্টা ॥

ততঃ পদং তৎপরিমার্গিতন্যং যশ্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তিভূয়ঃ ।

তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রস্থতা পুরাণী ॥

এই বৃক্ষের রূপ নিরীক্ষিত হয় না ; ইহার আদি নাই, অন্ত নাই, এবং কিরূপে অবস্থান করিতেছে, তাহাও অবগত হওয়া যায় না । এই বদ্ধ-মূল অশ্বখবৃক্ষ সুদৃঢ় নিশ্চলম্বরূপ শস্ত্র দ্বারা ছেদ করিয়া উহার মূলভূত বস্ত্র অনুসন্ধান করিবে ; উহা প্রাপ্ত হইলে পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় না । এই যে প্রকৃতি পুরুষ সংযোগ দ্বারা প্রকাশিত ব্রহ্মাদি স্তম্ভ পর্য্যন্ত সংসার ঐকটি অশ্বখবৃক্ষস্বরূপ গণ্য । কারণ বৃক্ষের ন্যায় ইহারও মূল

শাখা, স্বরূপ ও পত্র-পল্লবদির কল্পনা হইতে পারে। গঙ্গাতরঙ্গদ্বারা অঙ্ক-সমুৎপাদিত অশ্বখবৃক্ষের যেমন মূলভাগ উর্দ্ধদেশে অবস্থিতি করে, এবং শাখাগুলি নিম্নদেশে থাকে, সৃষ্টিপরম্পরাগত সংসারবৃক্ষেরও তেমনই উর্দ্ধমূল ও অধঃশাখা। ইহার মুখ্য মূল আছে; নান্যাতী সৰ্ব্বত্র চৈতন্য-স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে এই সংসারবৃক্ষটি বাহির হইয়াছে। এ নিমিত্ত তিনিই ইহার মুখ্য মূল। তিনি সমস্ত জগতের কারণস্বরূপ নিত্য এবং মহান, এইজন্য তাঁহাকে উর্দ্ধ বা উর্দ্ধস্থ বলিয়া ব্যবহার করা যায়। অতএব এই সংসারবৃক্ষটি উর্দ্ধমূল হইল। তৎপরে প্রথমোৎপন্ন সূক্ষ্মদেহধারী পুরুষ অবধি এই স্তম্ভাদি পর্য্যন্ত যতপ্রকার প্রাণী ও জীব আছে, ইহারা সকলেই সেই মূল হইতেই ক্রমে ক্রমে প্রসূত ও বিস্তৃত হইয়াছে। এই জন্ত ইহাদিগকেই এই বৃক্ষের শাখা বলিয়া গণ্য করা যায়। এই সকল জীবের অবস্থা অবিদ্যা দ্বারা সমাবৃত হওয়ায় প্রকৃতচৈতন্যস্বরূপ অবস্থা নিতান্ত বিকৃত ও জড়ভাবাপন্ন হইয়াছে, সূতরাং ব্রহ্ম বা ঈশ্বর হইতে নিরুপভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। এজন্য ইহাদিগকেই অধঃ বা অধঃস্থ বলিতে পারা যায়। সূতরাং এই বৃক্ষটি অধঃশাখা হইল, অর্থাৎ ইহার শাখাসকল অধোদিকে প্রসারিত হইতেছে বলা যায়।

বেদমূলক শাস্ত্রসকল নানা প্রকার কর্মকাণ্ডের এবং ফল শ্রুতিরও প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। সেই অসংখ্য ক্রিয়াসমূহই এই বৃক্ষের পত্রস্বরূপ গণ্য হইতে পারে; কারণ বৃক্ষ যেরূপ পত্রসমূহে সমাবৃত হইয়া এবং প্রাণবায়ু গ্রহণ করিয়া আপন অস্তিত্ব বর্তমান রাখে, এই সংসার-বৃক্ষও তেমনই পরিব্যাপ্ত কর্মসমূহ দ্বারাই বিদ্যমান থাকে, কর্মসমূহ দ্বারাই সংসারবৃক্ষের জীবনীশক্তি পরিলক্ষিত হয়। এজন্য ঐ কর্মসমূহের প্রতিপাদক বেদকেও ইহার পত্রস্বরূপ গ্রহণ করা যায়। বেদাধ্যয়ন দ্বারা সংসারবৃক্ষের এই মর্ম্ম যিনি অবগত হইলেন, তিনিই প্রকৃত বোদ্ধার্থবিৎ।

পূর্বে যে অধঃপ্রবাহিনী শাখার কথা বলিয়াছি, তাহার মধ্যে কিছু বিশেষ আছে ; তাহা এইঃ—যদিচ পরমব্রহ্ম অপেক্ষা সমস্ত জীবই নিকৃষ্ট বা অধোগত, অতএব এই সংসারবৃক্ষ অধঃশাখাই হইল ; তথাপি এই অধোভাগের মধ্যেও আবার অপেক্ষাকৃত উর্দ্ধ ও অধঃভাগ আছে । গঙ্গা-তীরে অর্দ্ধোৎপাটিত বৃক্ষের শাখাগুলি যেরূপ মূল অপেক্ষা অধিকতর অধোগামী হইলেও, কতকগুলি শাখা নীচে এবং কতকগুলি উপরে অবস্থিতি করে, সংসারবৃক্ষের জীবস্বরূপ শাখাগুলিও তেমনি নিম্নভাগে এবং উপরিভাগে প্রসৃত আছে । যাহারা পাপ-পরায়ণ জীব, তাহারা ক্রমে পশু, পতঙ্গ, কীটাদি অধোযোনির দিকে অগ্রসর হইয়া তত্তজ্জাতি প্রাপ্ত হইতেছে ; আবার যাহারা পুণ্যাচারী, তাহারা দেবযোনির দিকে অগ্রসর হইয়া তত্তজ্জাতি প্রাপ্ত হইতেছে । অতএব এই বৃক্ষের শাখা নিম্নে মনুষ্যালোক হইতে অধীচি পর্য্যন্ত অবসৃত হইয়াছে । আবার উপরে এই মনুষ্য লোক হইতে সত্যলোক পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে । জলসেচনাদি ক্রিয়া দ্বারা যেরূপ সাধারণ বৃক্ষের শাখাগুলি বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি লাভ করে, এই জীবসমূহস্বরূপ শাখাগুলিও তেমনি দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি আকারে পরিণত ত্রিগুণদ্বারা পরিপুষ্টি ও বৃদ্ধিলাভ করিয়া থাকে । রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শাদি বিষয়সমূহ ইহার অসংখ্যশাখার পল্লবস্বরূপ বলা যায় । এই গেল শাখার বিষয় । এই বৃক্ষের মূলসম্বন্ধেও কিছু বিশেষত্ব আছে । এই বৃক্ষের মুখ্যমূল-স্বরূপ যে ব্রহ্ম, তাহাত পূর্বোক্তরূপে সর্বোচ্চ বটে ; তদ্ব্যতীত, পূর্বোক্ত-মত বৃক্ষের যেরূপ একটা মুখ্যমূল থাকে, আর তাহারই অন্তর্গত চতুঃপার্শ্ব-ব্যাপক আরো অসংখ্য মূল থাকে, তন্মধ্যে তাদৃশ বৃক্ষের (গঙ্গাতীরস্থ অর্দ্ধোৎপাটিত বৃক্ষের) যেটা মুখ্য মূল, সেইটাই উপরের দিকেই থাকে, আর তাহার চতুঃপার্শ্ববর্তী যে সকল অবাস্তর মূল আছে, তাহার কতকগুলি উর্দ্ধদিকে, আর কতকগুলি অধোদিকে অবস্থিতি করে ; সেইরূপ এই সংসার-বৃক্ষেরও কতকগুলি অবাস্তর মূল আছে ; তাহারও কতকগুলি অধোদিকে

প্রস্তুত, আর কতকগুলি উর্দ্ধদিকেও আছে । সুখজনক বিষয়ে অনুরাগ এবং দুঃখজনক বিষয়ে বিদ্বেষ দ্বারাই জীবগণ এই মনুষ্যলোকে নানা-প্রকার কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে, এবং তদ্বারা জীব হয় উত্তমযোনি, না হয় অধমযোনি প্রাপ্ত হয় । বাসনা না থাকিলে কেহ কোন কৰ্ম্মানুষ্ঠান করে না, ভাল মন্দ কোন যোনি প্রাপ্তও হয় না, সুতরাং সংসারে থাকে না । অতএব বাসনাকেই এই সংসারবৃক্ষের অবাস্তর মূল বলিতে পারা যায় । তন্মধ্যে যে-গুলি নীচ বাসনা (বৈষয়িক সুখ-বাসনা), সেইগুলিকে অধঃপ্রস্তুত, আর যেগুলি উচ্চবাসনা (আত্মোন্নতি-বিষয়িণী), সেইগুলিকেই উর্দ্ধপ্রস্তুত বলা যাইতে পারে ।

বৎস ! একজন মহাত্মা লিখিয়াছেন :—

“চিত্তশুদ্ধি গৃহে ব্যতীত অরণ্যে পরিপক্করূপে হওয়ার সম্ভাবনা নাই ; যেহেতু তথায় চিত্তবিক্ষেপের বিষয় না থাকায় তৎপরীক্ষার কারণাভাব এবং বিষয়াসক্ত জনের বনে নির্জনে থাকার প্রবৃত্তি হইবারও বিষয় কি ? গৃহস্থশ্রমে—সংসারসমুদ্রে বিষয়তরঙ্গে মনোনোকা নিরন্তর দোলায়মান থাকে ; তাহাকে বৈরাগ্যাदि-সাধনরূপ কর্ণ অর্থাৎ হাইল দ্বারা স্থস্থির করতঃ সেই সকল তরঙ্গোত্তীর্ণ করিতে পারিলেই তদীয় নিরাপদত্ব অবধারিত হইতে পারে ।

“ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের দ্বাদশাধ্যায়ে চতুরাশ্রমের কর্তব্যতা বিষয়ক যে বর্ণনা আছে, তাহাতে এই বিধান দৃষ্টি হয় যে, প্রথমতঃ গুরুকূলে অর্থাৎ আচার্য্যগৃহে বাস করতঃ বেদাধ্যয়ন এবং সাধনা সম্পন্ন করিয়া, তত্বত্তর যাহার গৃহস্থ হইবার সম্ভাবনা হয়, সে দারপরিগ্রহ করিবে, এবং যাহার তদ্বিচ্ছা না হয়, সে বনে গমন করিবে । একাদশ স্কন্ধের সপ্তদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ উক্তবের নিকট আশ্রমধর্ম্ম লর্ণনা করিয়া, গৃহস্থের পক্ষে পঞ্চযজ্ঞ, নিজ পোষ্যজনের ভরণপোষণ, গ্রামোপার্জিত ধনে যাগাদি, কুটুম্বের আসক্তিত্যাগ, অনুদ্যমে অথবা স্তব্ধতা দ্বারা লব্ধনে ব্যয়নির্বাহ,

সংসারের অনিত্যতা বিচার, জীপুত্রের সহিত পথিকের মিলন, শরীরের সহিত কুটুম্বের নাশ বিবেচনা, গৃহকর্ম করণান্তর ভক্তিপূর্বক ঈশ্বর-পূজা, অহং-মমতা ভাব পরিত্যাগ-করণ, ঈশ্বরনিষ্ঠায় সমাহিত হওন, ও অতিথির জায় গৃহে বাসকরণের বিধান দিয়াছেন, এবং বাণপ্রস্থের নিয়ম এই উক্ত করিয়াছেন যে, অরণ্যবাস ও মৃত্তিকায় শয়ন, ফলমূলাদি আহার, বকুল বা অজিন পরিধান, বস্ত্র-অলঙ্কারাদি পরিত্যাগ, কেশ, রোম, নখ, শ্মশ্রু আদি ধারণ, শরীরের মলা অমার্জন, দণ্ডধারণ না করণ, ত্রিকালীন স্নানকরণ, গ্রীষ্মে পঞ্চতপা, বর্ষায় জলধারাসহন, শিশিরে জলমগ্ন হওন ইত্যাদি কার্য দ্বারা তপস্যা করিবে। অতএব, স্পষ্ট জানা যায় যে, গৃহে মনের সাধন ও বনে শরীরের সাধন হয়, এবং সন্ন্যাসধর্মী কেবল জ্ঞান-লাভ করিয়া ব্রহ্মানন্দ আন্বাদনপূর্বক স্মৃতে বিচরণ করে।”

বৎস ! সংসারে থাকিয়া কতকগুলি কর্তব্য কর্ম আছে ; তাহাও তোমাকে জানাইতেছি । ভগবান মনু বলিয়াছেন :—

“ঋষয়ঃ পিতরো দেবা ভূতান্যতিথয়স্তুথা ।

আশাসতে কুটুম্বভ্যস্তেভ্যঃ কার্যং বিজানতা ॥

স্বাধ্যায়ে নার্কয়েতর্ষীণ হোমৈর্দেবান যথাবিধি ।

পিতৃন শ্রাদ্ধৈ নৃননৈভূতানি বলিকর্ম্মনা ॥

মাননীয় গিরীশচন্দ্র মহাশয় ইহার উত্তম ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা,—

ঋষিগণ পিতৃগণ আর দেবগণ ।

অতিথিনিচয় আর সর্বভূতগণ ॥

গৃহস্থের কাছে আশা করেন সদাই ।

জানিয়া সে আশা পূর্ণ করা সদা চাই ॥

স্বাধ্যায়ে তুষিতে হয় যত ঋষিগণে ।

দেবগণে তুষ্ট কর হোম-সম্পাদনে ॥

শ্রাদ্ধ করি পিতৃগণে, নরে অন্নদানে ।

ভূতগণে বলিকর্মে তোষ সাবধানে ॥”

গৃহস্থের এই সব কর্ম ; অতএব এই কর্মগুলি যাহাতে সম্পাদিত হয়, তাহার বিহিত অনুষ্ঠান করা উচিত । সংসারে থাকিয়া সর্বভূতে দয়া, সর্বভূতে আশ্ববৎজ্ঞান ও হিতসাধন করাই ধর্ম । কারণ শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান্ বলিয়াছেন, যথা :—

ন কাময়েহং গতিমীশ্বরং পরাং

অষ্টদ্বিযুক্তাম্ পুনর্ভবং বা ।

আর্তিং প্রপদ্যেহস্মিন দেহভাজাং

অস্তস্থিতে যেন ভবন্তু দুঃখা ॥

ক্লুতট্ শ্রমোগাত্র পরিশ্রমশ্চ ।

দৈন্যং ক্লমঃ শোক বিষাদ মোহাঃ ।

সর্বৈব নিবৃত্তাঃ কৃপণস্ত জন্তে

জিজীষোজীব জলাপ নাস্তে ॥

গ্নিরীশবাবু ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—

নাহি চাই পরাগতি ঈশ্বরের পায় ।

না চাই নির্বাণ আর সিদ্ধি সমুদায় ॥

যত জীব আছে, যথা দুঃখহীন রয় ।

এই শুধু তব পদে চাহি দয়াময় ॥

ক্লুধা তৃষণা শ্রম আর শরীর-যাতনা ।

দৈন্য ক্লেশ শোক আর বিষাদ সে নানা ॥

মোহ-আদি সব মোর গিয়াছে চলিয়ে ।

তোমার জীবের আজি তৃষণা বিনাশিয়ে ॥

অতএব, সংসারে থাকিয়া সর্বভূতে সমদৃষ্টি, সর্বভূতের হিতসাধন ও সর্বভূতে আত্মবৎজ্ঞান করিলেই মুক্ত হইতে পারে। বৎস! ব্রহ্মজ্ঞান—সকল জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ; কি প্রকারে উহা লাভ হয়, তাহাও শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। যথা :—

যস্তু সর্ববাণি ভূতানি আত্মানো বানুপশ্যতি ।
 সর্বভূতেষু চাত্মানং ততোন বিজুগুপ্সতে ॥
 যস্মিন্ সর্ববাণি ভূতানি আত্মৈবাত্মদ্বিজানতঃ ।
 তত্র কোমোহঃ কঃশোক একত্বমনুপশ্যতঃ ॥
 ঈশোপনিষৎ ।

গিরীশবাবু যাহা উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করিতেছেন—তাহাও বলিতেছি।

আত্মাতে যে জন দেখে সর্বভূতগণ ।
 সর্বভূতে আত্মা আর করে দরশন ॥
 ব্রহ্মজ্ঞান তাঁর হৃদে হয়েছে উদয় ।
 কাহাকেও আর তার ঘৃণা নাহি হয় ॥
 যখন সকল ভূতে আত্মজ্ঞান হয় ।
 জ্ঞানীর তখন কোথা শোক মোহ রয় ॥

কারণ, শাস্ত্রেই আছে :—

একস্তথা সর্বভূতাস্তুরাত্মা ।
 রূপং রূপং প্রতিক্রপোবভূব ॥

সেই এক তিনি (ব্রহ্ম) সর্বভূতে অন্তরাত্মা হয়ে নানারূপে বহু হ'য়ে
 বিবাজ করিতেছেন ॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

জীব ।

বৎস ! জীবের সৃষ্টি কি প্রকারে হইল, এবং জীব কে, তাহা তোমাকে সংক্ষেপে জানাইতেছি ।

মম যোনির্মহদ্বন্দ্ব তস্মিন্ গর্ভং দধামাহং ।

সম্ভবঃ সর্ববভূতানাং ততোভবতি ভারত ॥

গীতা ।

“ হে ভারত ! মহাপ্রকৃতি গর্ভাধান-স্থান । আমি তাহাতে সমস্ত জগতের বীজ নিক্ষেপ করিয়া থাকি । তাহাতে ভূত সকল উৎপন্ন হয় । অতীব সূক্ষ্ম, কেবল শক্তিমাত্রস্বরূপে অবস্থিত জীবসকল ঘটনাক্রমে বিবিধ খাদ্যদ্রব্য অথবা নিশ্বাস-বায়ুর সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া, পিতার দেহে প্রবেশ করে ; পরে তাহা এমন অভিন্নভাবে পিতার আত্মার সহিত মিশাইয়া যায় যে, কোন প্রকারে তাঁহাদের প্রার্থক্য অনুভব করা যায় না,—যেন একেবারে একই হইয়া যায় । পরে যখন স্ত্রী ও পুরুষের যোগ হয়, তখন ঐ বিলীন শক্তিটুকু আবার বিশ্লিষ্ট হইয়া পিতার দেহের অণুমাত্র ভৌতিক পদার্থের আশ্রয় গ্রহণপূর্বক মাতৃ-জরায়ুতে প্রবেশ করিয়া আবার মাতার দেহে একেবারে মিশ্রিত হইয়া যায় । পরে মাতা হইতেই দেহের পুষ্টি-সাধন পূর্বক, আশ্বার মাতা হইতেই বিশ্বালিত হইয়া জন্মগ্রহণ করে । এক এক বার মহাপ্রলয়ের পর ব্রহ্মা আর প্রকৃতি হইতে—

ঠিক এইরূপেই জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে । মহত্তত্ত্ব হইতে পৃথিব্যাদি
 বস্তুপ্রকার জন্ম-পদার্থ আছে, এতৎসমস্তই মহাপ্রলয়কালে ত্রিগুণাত্মিকা
 বা ত্রিশক্তিস্বরূপা প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যায় ; তখন কোন প্রকার
 জন্ম-শস্তরই অস্তিত্ব থাকে না,—একমাত্র প্রকৃতি ও চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের সহিত
 অভিন্নভাবে মিশাইয়া যায় । প্রত্যেক জীবের যে পৃথক্ পৃথক্ জীবনী-
 শক্তি আছে, তাহাও ঐ প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যায় ; কারণ, উহাও
 প্রকৃতি-জন্ম পদার্থ । এদিকে প্রত্যেক জীবের অবলম্বনস্বরূপ বা আত্মা-
 স্বরূপ যে পৃথক্ পৃথক্ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চৈতন্যের অল্পভব হইতেছে,
 তৎসমস্তই সেই অপরিমিত চৈতন্য-সমুদ্রে মিলাইয়া যায়, ইহাদের
 কিছুমাত্র পার্থক্যের অল্পভব হয় না ; তখন একমাত্র পরমাত্মাই বিদ্যমান
 থাকেন । পরে যখন মহাপ্রলয়ের অবসান হয়, তখন ঐ মায়া বা
 ত্রিগুণাত্মিকা অথবা ত্রিশক্তিস্বরূপা প্রকৃতির সহিত ঐ চৈতন্যস্বরূপ
 আত্মা বা পুরুষের পূর্বোক্ত অধ্যাস-স্বরূপ সংযোগ থাকাতে, সেই পূর্ব-
 বিলীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব-চৈতন্যগুলি, সেই স্রব্ধং চৈতন্যস্বরূপ পিতা
 হইতে যেন পৃথগ্ভূত হইয়া পড়ে । তখন তাহারা সেই পূর্ববিলীন,
 আপন আপন জীবনী-শক্তিও গ্রহণ করে, এবং ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি-
 স্বরূপা মাতাতে বিলীন হইয়া যায় । ইহাই হইল প্রকৃতির গর্ভাধান
 ব্যাপার । পরে ঐ প্রকৃতি হইতে জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, এবং পোষণশক্তি,
 সংমিশ্রিত বুদ্ধি, অভিমান, মন ও ইন্দ্রিয়াদির শক্তি সংগ্রহ করিয়া অসংখ্য
 জীবের পৃথক্ পৃথক্ দেহ বা লিঙ্গদেহ বা সূক্ষ্মদেহ সংগঠিত হয় ; তখনই
 পৃথক্ পৃথক্ জীবের জন্ম হইল বলা যায় । তৎপরে সেই জীব হইতেই
 প্রকৃতির অংশসকল গ্রহণ করিয়া যথাক্রমে ব্রহ্মা অবধ কীট
 পতঙ্গ পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণীদেহের বিকাশ হইয়াছে । অতএব ব্রহ্মা
 বা আত্মাই, জগতের পিতা এবং ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিই এই
 জগতের মাতা ।”

‘বৎস! জীবের সৃষ্টি কি প্রকারে হইল, তাহা বোধ হয় এক্ষণে বুঝিতে পারিলে। এইবারে জীব কে—তাহাও বুঝাইতেছি।’

মমৈবাংশোজীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।

মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কৰ্ষতি ॥

গীতা ।

“এই জীবলোকে সনাতন জীব আমারই অংশ। ইনি প্রকৃতি-বিলীন পঞ্চ-ইন্দ্রিয় ও মনকে আকর্ষণ করেন।”

“এই জীবলোকে যত জীব আছে (প্রাণীক জীবের সঙ্গে সঙ্গে যে চৈতন্য আছে) তৎসমস্তই আমার অংশবিশেষ স্মরণ্য উহা সনাতন (নিত্য)। পরন্তু একটি মৃৎপিণ্ড খণ্ড খণ্ড করিলে তাহার যেরূপ এক একটি অংশ হইতে পারে, এই জীবগণ আমার সেরূপ অংশ নহে; কারণ, আমি অখণ্ড অদ্বিতীয় নিরবয়ব বস্তু। স্মরণ্য কোন মতেই আমার খণ্ড খণ্ড ভাগ হইতে পারে না। তবে কি না আকাশ যেরূপ অখণ্ড ও পরিব্যাপ্ত পদার্থ হইলেও নানা প্রকার মেঘের সহিত সম্বন্ধ থাকাতে বিভিন্ন বলিয়া গণ্য হয়,—এক পরিব্যাপ্ত আকাশেই যেখানে শুভ্রবর্ণ মেঘের সম্বন্ধ গ্রহণ করে, সেইস্থান শুভ্র বলিয়া ব্যবহৃত হয়, এবং যেখানে নীলমেঘের সম্বন্ধ গ্রহণ করে, সেই স্থানেই নীল আকাশ, আর যেখানে রক্তমেঘের সম্বন্ধ গ্রহণ করে, সেই স্থানেই রক্তাকাশ বলিয়া ব্যবহৃত হয়,—ইত্যাকার ভ্রমজ্ঞানবশতঃ একই আকাশ নানা প্রকারে ব্যবহৃত হয়, আবার ঐ রক্তাকাশ, পীতাকাশ, শুভ্রাকাশ ও নীলাকাশ প্রভৃতিকে মহান্ আকাশেই অংশ বলিয়াও গণ্য করা হয়; আমিও সেইরূপ একও অখণ্ড পদার্থ হইলেও ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ থাকাতে প্রকৃতি এক এক ভাব গ্রহণ করিয়া এক এক ভাবে ব্যবহৃত হই; আবার যে স্থানটা প্রকৃতি হইতে বিকসিত মন এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে গ্রহণ করে, তাহাই জীব বলিয়া খ্যাত। আবার ঐ মন ও ইন্দ্রিয়াদিরও অসংখ্য প্রকারভেদ থাকাতে, উহাদের অসংখ্যপ্রকার

আকৃতি হইয়া থাকে ; তাহারাই আমার অংশ বলিয়া গণ্য হয় । বাস্তবিক আমিই তাহারা, তাহারাই আমি ; ইহার মধ্যে কোন ভাগ বা অংশ হইতে পারে না ।”

•বৎস ! তোমায় পূর্বেই বলিয়াছি যে, শাস্ত্রে আছে :—

একন্তুথা সর্ববভূতান্তরাত্মা।

রূপং রূপং প্রতিকূপো বভূব ॥

এবার এই শ্লোকের ভাব বেশ বুঝিতে পারিলে ?

যোগাবশিষ্ঠ—উৎপত্তি প্রকারণ ত্রয়োদশ অর্গ ।

“হে রাম ! নভঃ, তেজঃ তমঃ সমস্তই অন্তঃপন্ন, উহাদের সত্তার কারণ—চিদাত্মা পরব্রহ্ম । উক্ত চিদাত্মাই মায়াকাশে বিকাশ পাইয়া প্রথমে চেতাবিষয়িণী কল্পনাকে পরে তৎসংযুক্ত জীবভাবকে ও অহংজ্ঞানকে উৎপাদন করেন । উক্ত অহংতার পরিণামে বুদ্ধির বিকাশ হয় ও বুদ্ধি হইতেই মননধর্মী মনের উৎপত্তি অর্থাৎ বুদ্ধিই শব্দতন্মাত্রাদি-বিশিষ্ট হইয়া মন হয় । এই মনই তন্মাত্রপঞ্চকের মেলনে মহাভূতাকারে বর্দ্ধিত হইয়া জগদাকার মহাশূন্য দৃষ্ট হন । যেমন অকৃত বা অদৃষ্ট বস্তুকে স্বপ্নে হঠাৎ দেখা যায়, তদ্রূপ চিদাত্মা মনের আবেশে জগৎ দেখিতেছেন, সুতরাং এই বিশ্ব চিন্ময় আকাশে বারংবার উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইতেছে ।

“স্বপ্ন যেমন সুষুপ্তিতে লয় প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ এই চরাচর জগৎও প্রলয়ে বিনষ্ট হইয়া থাকে । তৎকালে যে অনির্কচনীয় সংপদার্থ অবশিষ্ট থাকেন, তাঁহার নাম নাই । তিনি তখন অভিব্যক্তি-শূন্য । তিনি তেজঃ নহেন, অন্ধকাবও নহেন ; তিনি নিষ্ক্রিয় এবং অপরিচ্ছিন্ন । পণ্ডিতগণ বাক্য-প্রয়োগ ব্যবহারসিদ্ধির জন্তু গরমাত্মার, স্কৃত, আত্মা, পরব্রহ্ম, সত্য ইত্যাদি কল্পনা করিয়া থাকেন । তিনি শুদ্ধচিৎস্বভাব হইলেও সৃষ্টির প্রারম্ভ সময় অ’পনিই আত্মমায়ায় জড়রূপে বিবর্তিত হইয়া জীবনামে বিড়ম্বিত জীব-

ভাব যেন পরিগ্রহ করিয়া থাকেন (তিনি ঈশ্বর) । অনন্তর সেই চৈতন্যময় বস্তু মনোভাব প্রাপ্ত হইয়া সঙ্কল্প বিকল্প অবলম্বন হেতু জড়ভাবে সঙ্কল্প-বাহন্য প্রাপ্ত হইলে পরপ্রণারূপ ও পঞ্চভূতরূপ পরিগ্রহ করেন ।

“কিন্তু বৎস, এইটি খুব স্মরণ রাখবে যে (যোগাবশিষ্ট—উৎপত্তি প্রকরণ) এই যে চেতন জীব জন্মরূপ নির্জ্ঞান অরণ্যে বিকীর্ণ হইতেছেন, ইঁহাকে বাঁহারা পরমাত্মা বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহারা পণ্ডিত হইয়াও মূর্থ ; কারণ সেই জীব বুদ্ধি সংসার ও দুঃখসমুদয়ের কারণ, সুতরাং ইঁহাকে জানিলে কিছুই জানা হয় না । যদি পরমাত্মাকে জ্ঞাত হওয়া যায় অর্থাৎ জীবের জীবভাব পরিহার পূর্বক, পরমভাব গ্রহণ করা হয়, তবেই বিষয়ে উপশান্ত হইলে বিস্মৃতিকা রোগের স্থায়, দুঃখসমুদয় এককালে বিদূরিত হইয়া থাকে ।”

বৎস ! ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

ব্রাহ্মণঃ সর্বভূতানি জায়ন্তে পরমাত্মনঃ ।

তস্মাদেতানি ব্রহ্মৈব ভবন্তীত্যবধারয়েৎ ॥

ব্রহ্মৈব সর্ববনামানি রূপাণি বিবিধানিচ ।

কস্মাণ্যপি সমগ্রাণি বিভর্তীতি শ্রুতির্জগৌ ॥

“ব্রহ্ম হইতেই সমস্ত সজ্জাত, অতএব স্ফুটাই ব্রহ্ম—এইরূপ নিশ্চয় করিবে । ব্রহ্মই সকলপ্রকার নাম, বিবিধপ্রকার রূপ, ও সমস্ত কর্ম ধারণ করিতেছেন, ইহা স্বয়ং শ্রুতি কহিয়াছেন ॥”

ভগবান গীতায় বলিয়াছেন :—

যদা ভূত পৃথগ্ ভাবমেকস্বমনুপশ্যতি ।

ততএব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ।

গীতা ।

মানবর পাত্র মহাশয় ইহা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা :—

জীবের পার্থক্য যবে, অভিন্নতা অনুভবে,
একতায় সম অবস্থিত ।
প্রকৃতির গুণোদ্ভূত, বিস্তরেও একীভূত,
ব্রহ্মপ্রাপ্তি তখনি কথিত ॥

জীব সর্বদাই ব্রহ্মপদার্থ হইলেও অবিজ্ঞা দ্বারা সমাচ্ছন্ন থাকিয়া তাহা বুঝিতে পারে না; এই জন্য ব্রহ্মা হইতেই পৃথক্ বলিয়া আপনাকে মনে করে। কিন্তু যখন তাহা সেই অন্ধকার দূরীভূত হয়, তখন সে যে স্বয়ং ব্রহ্মপদার্থ, ইহা বুঝিতে পারে এবং তাহাকেই জীবের ব্রহ্ম বা ব্রহ্ম-প্রাপ্তি বলে। এদ্ব্যতীত মুক্তির অবস্থায় কোন অপ্রাপ্ত নূতন বস্তু পায় না।

ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন :—

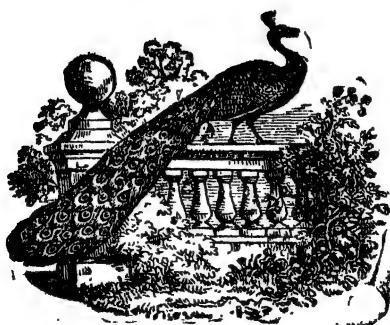
“রজ্জুজ্ঞানান্তাতি রজ্জুর্থথাহি স্বাত্মজ্ঞানাদাত্মানো জীবভাবঃ ।
আপ্তোক্ত্যাহি ভ্রান্তনাশে স রজ্জুর্জীবোনাহং দেশি কোক্ত্যা
শিবোহহম্ ॥

অজ্ঞানতাবশতঃ রজ্জুতে যেমন সর্পজ্ঞান হইয়া থাকে, সেইরূপ সর্বব্যাপী পরমাত্মাতেও মানবগণের জীবভাব বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে। জ্ঞানীলোকের উপদেশে সর্পভ্রান্তি বিনষ্ট হইলে যেমন রজ্জুকে আর সর্প বলিয়া বোধ থাকে না,—রজ্জু বলিয়াই জ্ঞান হয়, তদ্রূপ বেদশাস্ত্রীদিগের উপদেশ পাইয়া অজ্ঞান-তিমির তিরোহিত হইলে, “আমি জীব নহি” অর্থাৎ আমি সেই মঙ্গলস্বরূপ পরমাত্মা বলিয়া জীবের জ্ঞান জন্মে ॥

শিষ্য।—আপনি যাহা বলিলেন, তাহাতে এই বুঝিলাম যে, আমি তুমি কিছুই নহে—সকলি ব্রহ্ম, এবং আমিই সেই আত্মস্বরূপ। সংসারে তিনিই অবলম্বনীয় এবং জ্ঞানের দ্বারা ইহা জানিতে হয়; ইহা জ্ঞানযোগ।

যদি তাহাই হয়, তবে কার্য্য অর্থাৎ কৰ্ম্ম করিবার প্রয়োজন কি ? যখন আমিই সেই আত্মস্বরূপ, তখন আমার কাছে আবশ্যক কি ? দ্বিতীয় কথা, যদি সবই ব্রহ্ম, তবে কেহ কেহ সুখীর ঘরে জন্ম গ্রহণ করিয়া চিরসুখভোগ করিতেছে ; কেহ দুঃখীর ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া আজন্ম দুঃখভোগ করিতেছে ; আবার কেহ পাপাচারীর ঘরে জন্মগ্রহণ করিতেছে, আবার কেহ বা পুণ্যাচারীর ঘরে জন্ম গ্রহণ করিতেছে, কেন ?—ইহা আমাকে ভালরূপে বুঝাইয়া দিউন ।

গুরু।—বৎস ! এই সব ধারণাই মতভেদের কারণ । যাহা হউক, তোমাকে আমি ভালরূপে জানাইব । বৎস ! মানব আপন আপন কৰ্ম্ম বা গুণ দ্বারা সদসদ্ যোনি প্রাপ্ত হয়, গুণসম্বন্ধে তোমায় স্থানান্তরে জানাইব । এখন তোমার অগ্র সন্দেহ ভঞ্জন করিতেছি, শ্রবণ কর ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মানুষের স্বরূপ ।

শুরু ।—বৎস ! স্বামী বিবেকানন্দ জ্ঞানযোগে মানুষের স্বরূপ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহা তোমাকে জানাইতেছি ; তাহা হইতেই তুমি সবই বুঝিতে পারিবে। আমরা প্রথমে দ্বৈতবাদীদের মত, আত্মা ও উহার গতি সম্বন্ধে তাঁহাদের মত বর্ণনা করিব। অবশেষে অদ্বৈতবাদের দ্বারা উভয় মতের সামঞ্জস্যসাধন করিতে চেষ্টা করিব। এই মানবাত্মা শরীর ও মন হইতে পৃথক্ বলিয়া এবং আকাশ প্রাণে গঠিত নয় বলিয়া অমর। কেন ? মরত্বের বা বিনশ্বরত্বের অর্থ কি ? যাহা বিল্লিষ্ট হইয়া যায়, তাহাই বিনশ্বর। আর যে দ্রব্য কতকগুলি পদার্থের সংযোগলব্ধ, তাহাই বিল্লিষ্ট হইবে। কেবল যে পদার্থ অপর পদার্থের সংযোগোৎপন্ন নয়, তাহা কখনও বিল্লিষ্ট হয় না, স্তব্ধতাং তাহার বিনাশ কখনও হইতে পারে না, তাহা অবিনাশী। তাহা অনন্তকাল ধরিয়া রহিয়াছে, তাহার কখনও স্রষ্টি হয় নাই। স্রষ্টি কেবল সংযোগমাত্র। শূন্য হইতে স্রষ্টি কেহ কখনও দেখে নাই। স্রষ্টি সম্বন্ধে আমরা কেবল এই জানি যে, উহা পূর্বে চইতে অবস্থিত কতকগুলি বস্তুর নূতন নূতন রূপে একত্র মিলনমাত্র। তাহা যদি হইল, তবে এই মানবাত্মা ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর সংযোগোৎপন্ন নয় বলিয়া অবশ্য অনন্তকাল ধরিয়া ছিল, এবং অনন্ত কাল ধরিয়া থাকিবে। এই শরীর পাত হইলেও আত্মা থাকিবেন বেদান্তবাদীদের মতে যখন

এই শরীরের পতন হয়, তখন তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ মনে লয় হয়, মন প্রাণে লয় হয়, প্রাণ আত্মায় প্রবেশ করে, আর তখন সেই মানবাত্মা যেন স্বক্ষশরীর বা লিঙ্গশরীররূপ বসন পরিধান করিয়া যান। এই স্বক্ষশরীরেই মানুষ্যের সমুদায় সংস্কার বাস করে। সুংস্কার কি ? মন যেন হ্রদের তুলা, আর আমাদের প্রত্যেক চিন্তা যেন সেই হ্রদে তরঙ্গতুল্য। যেমন হ্রদে তরঙ্গ উঠে আবার পড়ে, পড়িয়া অন্তর্হিত হইয়া যায়, সেই রূপ মনে এই চিন্তাতরঙ্গ-গুলি ক্রমাগত উঠিতেছে, আবার পড়িতেছে।

কিন্তু উহারা একেবারে অন্তর্হিত না হইয়া ক্রমশঃ স্বক্ষতর হইয়া যায় ; কিন্তু একেবারে লুপ্ত হয় না,—আবশ্যিক হইলে আবার উদয় হয়। যে চিন্তাগুলি স্বক্ষতররূপ ধারণ করিয়াছে, তাহারই কতকগুলিকে আবার তরঙ্গাকাষে আনয়ন করাকে স্মৃতি বলে। এইরূপ আমরা যাহা কিছু চিন্তা করিয়াছি, যে কোন কার্য আমরা করিয়াছি, সবই মনের মধ্যে অবস্থিত আছে। সবগুলিই স্বক্ষভাবে অবস্থিতি করে, এবং মানুষ মরিলেও এই সংস্কারগুলি তাহার মনে বর্তমান থাকে। উহারা আবার স্বক্ষশরীরের উপর কার্য করিয়া থাকে। আত্মা এই সকল সংস্কার এবং স্বক্ষশরীররূপ বসন পরিধান করিয়া চলিয়া যান ও এই বিভিন্ন সংস্কাররূপ শক্তির সমবেত ফলই আত্মার গতি নিয়মিত করে। তাঁহাদের মতে আত্মার ত্রিবিধ গতি হইয়া থাকে। যাহারা অত্যন্ত ধার্মিক, তাঁহাদের মৃত্যু হইলে, তাঁহারা সূর্য্যরশ্মির অনুসরণ করিয়া সূর্যালোকে উপনীত হন ; তথা হইতে চন্দ্রলোকে এবং চন্দ্রলোক হইতে বিদ্যালোকে উপনীত হন। তথায় তাঁহাদের সহিত আর একজন মুক্তাত্মার সাক্ষাৎ হয় ; তিনি ঐ জীবাত্মাগণকে সর্বোচ্চ ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। এই স্থানে উহারা সর্বজ্ঞতা ও সর্বশক্তিমত্তা লাভ করেন। তাঁহাদের শক্তি ও জ্ঞান প্রায় ঈশ্বরের তুল্য হয়। আর অবৈতবাদীদের মতে তাঁহারা তথায় অনন্তকাল বাস

করেন, অথবা অদ্বৈতবাদীদের মতে কল্পবাসনা ব্রহ্মের সহিত একত্ব লাভ করেন।

যাঁহারা সন্মানভাবে সংকার্য্য করেন তাঁহারা মৃত্যুর পরে চন্দ্রলোকে গমন করেন। এখানে নানাবিধ স্বর্গ আছে। তাঁহারা এখানে সূক্ষ্ম-শরীর—দেবশরীর লাভ করেন, অর্থাৎ তাঁহারা দেবতা হইয়া তথায় বাস করেন ও দীর্ঘকাল ধরিয়া স্বর্গস্থ উপভোগ করে। এই ভোগের অবসানে আবার তাঁহাদের প্রাচীন কর্ম্ম বলবান্ হয়; সুতরাং তাঁহাদের মর্ত্যলোকে পতন হয়। তাঁহারা বায়ুলোক, মেঘলোক, প্রভৃতি লোকের ভিতর দিয়া আসিয়া অবশেষে বৃষ্টিধারীর সহিত পৃথিবীতে পতিত হন। বৃষ্টি-দ্বারা পতিত হইয়া তাঁহারা কোন শস্যকে আশ্রয় করিয়া থাকেন; তৎপরে সেই শস্য কোন ব্যক্তি ভোজন করিলে, তাহার ঔরসে সেই জীবাত্মা পুনরায় কলেবর পরিগ্রহ করে।

যাঁহারা অতিশয় দুর্ব্বৃত্ত, তাহাদের মৃত্যু হইলে, তাহারা ভূত বা দানব হয়, এবং চন্দ্রলোক ও পৃথিবীর মাঝামাঝি কোন স্থানে বাস করে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মনুষ্যগণের উপর নানাবিধ অত্যাচার করিয়া থাকে; কেহ কেহ আবার মানুষের প্রতি মিত্র-ভাবাপন্ন হয়। তাহারা কিছুকাল ঐ স্থানে থাকিয়া আবার পৃথিবীতে আসিয়া পশুজন্ম গ্রহণ করে। কিছুদিন পশুদেহে নিবাস করিয়া তাহারা আবার মানুষ হয়,—আর একবার মুক্তিলাভ করিবার উপযোগী অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

তাহা হইলে আমরা দেখিলাম, যাঁহারা মুক্তির নিকটতম সোপানে পঁহুছিরাছেন, যাঁহাদের ভিতরে খুব অল্প পরিমাণে অপবিত্রতা অবশিষ্ট আছে, তাঁহারাই স্বর্গ্যাকিরণ ধরিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন। যাঁহারা মাঝামাঝি রকমের লোক, যাঁহারা স্বর্গে যাইবার কামনা রাখিয়া কিছু সংকার্য্য করেন, চন্দ্রলোকে গমন করিয়া সেই সকল ব্যক্তি সেই স্থানস্থ

স্বর্গে বাস করেন। তথায় তাঁহারা দেবদেহ প্রাপ্ত হন, কিন্তু তাঁহা-
দিগকে মুক্তিলাভ করিবার জন্ত আবার মনুষ্যদেহ ধারণ করিতে
হইবে। আর যাহারা অত্যন্ত অসৎ, তাহারা ভূত দানব প্রভৃতি রূপে
পরিণত হয় ; তারপর তাহারা পশু হয় ; তৎপরে মুক্তিলাভের জন্ত তাহা-
দিগকে আবার মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিতে হয়। এই পৃথিবীকে কৰ্ম্মভূমি
বলে ; ভাল মন্দ কৰ্ম্ম সবই এখানে করিতে হয়। মানুষ স্বর্গকামী
হইয়া সংকার্য্য করিলে স্বর্গে গিয়া দেবতা হন। এই অবস্থায়
আর তিনি কোন নূতন কৰ্ম্ম করেন না, কেবল পৃথিবীতে তাঁহাব রুত
সংকৰ্ম্মের ফল ভোগ করেন ; আর এই সংকৰ্ম্ম সেই শেষ হইয়া যায়,
অমনি তিনি জীবনে যে সকল অসৎ কৰ্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহার সমবেত
ফল তাঁহার উপর বেগে আইসে ; তাহাতে তাঁহাকে পুনর্বার পৃথিবীতে
টানিয়া আনে। এইরূপে যাহারা ভূত হয়, তাহারা সেই অবস্থায় কোন-
রূপ নূতন কৰ্ম্ম না করিয়াই কেবল ভূতকৰ্ম্মের ফলভোগ করে ; তাহারা
পশুজন্ম গ্রহণ করিয়া তথায়ও কোন নূতন কৰ্ম্ম করে না। তারপর
তাহারা আবার মানুষ হয়।

অতএব বেদান্ত-দর্শনের মতে মানুষই জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী
আর পৃথিবীই সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান। কারণ, এই থানেই মুক্ত হইবার একমাত্র
সম্ভাবনা। দেবতা প্রভৃতিকেও মুক্ত হইতে হইলে, মানবজন্ম গ্রহণ
করিতে হইবে। এই মানবজন্মেই মুক্তির সর্বাপেক্ষা অধিক সুবিধা।

এক্ষণে এই মতের বিরোধী মতের আলোচনা করা যাউক। বৌদ্ধগণ
এই আত্মার অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করেন। বৌদ্ধগণ বলেন,
এই শরীর ও মনের পশ্চাতে যে আত্মা বলিয়া একটা পদার্থ আছে—ইহা
মানিবার আবশ্যকতা কি ? এই শরীর ও মনোরূপ যন্ত্র স্বতঃসিদ্ধ
বলিলেই কি যথেষ্ট ব্যাখ্যা হইল না ? আর একটা তৃতীয় পদার্থ কল্পনার
প্রয়োজন কি ? এই যুক্তি খুব প্রবল। যতদূর পর্য্যন্ত অনুসন্ধান চলে, ততদূর

বোধ হয় এই শরীর ও মনোযন্ত্র স্বতঃসিদ্ধ ; অন্ততঃ আমরা অনেকেই এই তত্ত্বটাই এই ভাবেই দেখিয়া থাকি। তবে শরীর ও মনোহিত্তিরিত্ত অথচ শরীর ও মনের আশ্রয়ভূমিস্বরূপ আত্মা নামক একটা পদার্থের অস্তিত্ব কল্পনার আবশ্যক কি ? শুধু শরীর ও মন বলিলেই যথেষ্ট হয়। নিয়তপরিণামশীল জড়শ্রোতের নাম শরীর, আর নিয়তপরিণামশীল চিন্তাশ্রোতের নাম মন। তবে এই যে একত্বের প্রতীতি হইতেছে তাহা কিসে হয় ?

বৌদ্ধ বলেন, এই একত্ব বাস্তবিক নাই। একটি জলন্ত মশাল লইয়া ঘুরাইতে থাক ; ঘুরাইলে একটি অগ্নির বৃত্ত স্বরূপ হইবে। বাস্তবিক কোন বৃত্ত হয় নাই, কিন্তু মশালের নিয়ত ঘূর্ণনে উহা ঐ বৃত্তের আকার ধারণ করিয়াছে। তদ্রূপ আমাদের জীবনেও একত্ব নাই, জড়ের রাশি ক্রমাগত চলিয়াছে। সমুদয় জড়রাশিকে এক বলিতে ইচ্ছা কর, বল ; কিন্তু তদতিরিক্ত বাস্তবিক কোন একত্ব নাই। মনের সম্বন্ধেও তদ্রূপ। প্রত্যেক চিন্তা অপর চিন্তা হইতে পৃথক্। এই প্রবলচিন্তাশ্রোতেই এই ভ্রমাত্মক একত্বের ভাব রাখিয়া যাইতেছে ; স্মরণ্য তৃতীয় পদার্থের আর আবশ্যকতা কি ? এই বাহ্য কিছু দেখা যাইতেছে, এই জড়শ্রোত ও চিন্তাশ্রোত,—কেবল ইহাদেরই অস্তিত্ব আছে ; ইহাদের পশ্চাতে আর কিছু ভাবিবার আবশ্যকতা কি ?^১ আধুনিক অনেক সম্প্রদায়ই বৌদ্ধদের এই মত গ্রহণ করিয়াছেন ; কিন্তু তাঁহারা সকলেই এই মতকে তাঁহাদের নিজের আবিষ্কার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে ইচ্ছা করেন। অধিকাংশ বৌদ্ধ-দর্শনের স্থূল কথা এই যে, এই পরিদৃশ্যমান জগৎই পর্যাগত ; ইহার পশ্চাতে আর কিছু আছে কি না, তাহা অনুসন্ধান করিবার কিছু মাত্র আবশ্যকতা নাই। এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎই সর্বস্ব ; কোন বস্তুকে এই জগতের আশ্রয়রূপে কল্পনা করিবার কি আবশ্যকতা আছে, যাহাতে সেগুলি গাঁগিয়া থাকিবে ? পদার্থের জ্ঞান আইসে কেবল গুণরাশির

বেগে ; স্থান-পরিবর্তন বশতঃ কোন অপরিণামী পদার্থ বাস্তবিক উহাদের পশ্চাতে আছে বলিয়া নহে । আমরা দেখিলাম, এই যুক্তিগুলি অতি প্রবল । বাস্তবিকও লক্ষ্যে একজনও এই দৃশ্য-জগতের অতীত কিছুই ধারণা করিতে পারে কি না, সন্দেহ । অধিকাংশ লোকের পক্ষে প্রকৃতি নিত্য-পরিমাণশালী মাত্র । আমাদের মধ্যে খুব অল্পলোকেই আমাদের পশ্চাদেশস্থ সেই স্থির-সমুদ্রের অত্যন্ত আভাসও পাইয়াছেন । আমাদের পক্ষে এই জগৎ কেবল তরঙ্গপূর্ণ মাত্র । তাহাহইলে আমরা দুই মত পাইলাম । একটি এই,—এই শরীর ও মনের পশ্চাতে এক অপরিণামী সত্তা রহিয়াছে । আর একটি মত—এই জগতে নিশ্চলত্ব বলিয়া কিছুই নাই ; সবই চঞ্চল, সবই কেবল পরিণাম । অদ্বৈতবাদেই কেবল এই দুই মতের সামঞ্জস্য পাওয়া যায় । অদ্বৈতবাদী বলেন, জগতে একটি পরিণামী আশ্রয় আছে । দ্বৈতবাদীর এই বাক্য সত্য । অপরিণামী কোন পদার্থ কল্পনা না করিলে আমরা পরিণাম কল্পনা করিতে পারি না । কোন অপেক্ষাকৃত অল্পপরিণামী পদার্থের তুলনায় কোন পদার্থকে পরিণামীরূপে চিন্তা করা যাইতে পারে ; আবার তাহা অপেক্ষাও অল্পপরিণামী পদার্থের সহিত তুলনায় উহাকেও আবার পরিণামীরূপে নির্দেশ করা যাইতে পারে—যতক্ষণ না একটি সম্পূর্ণ অপরিণামী পদার্থ বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হয় । এই জগৎপ্রপঞ্চ অবশ্য এমন এক অবস্থায় ছিল, যখন উহা স্থির শাস্ত ছিল ; যখন উহা শক্তিব্যয়ের সামঞ্জস্য স্বরূপ ছিল অর্থাৎ কোন শক্তিরই অস্তিত্ব ছিল না । কারণ, বৈষম্য না হইলে শক্তির বিকাশ হয় না । এই ব্রহ্মাণ্ড আবার সেই সাম্যাবস্থা প্রাপ্তির জন্য চলিয়াছে ;—যদি আমাদের কোন বিষয় সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞান থাকে, তাহা এই । দ্বৈতবাদীরা যখন বলেন, কোন অপরিণামী পদার্থ আছে, তখন তাঁহারা ঠিকই বলেন । কিন্তু উহা যে শরীর মনের সম্পূর্ণ অতীত, শরীর মন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক থাকে, একথা ভুল । বৌদ্ধেরা

যে বলেন, সমুদায় জগৎ যে কেবল পরিণাম-প্রবাহ মাত্র, একথাও সত্য ; কারণ যতদিন আমি জগৎ হইতে পৃথক্, যতদিন আমি আমার অতিরিক্ত আর কিছুকে দেখি, মোটকথা, যতদিন দ্বৈতবাদ থাকে, ততদিন এই জগৎ পরিণামশীল বলিয়াই প্রতীত হইবে। কিন্তু প্রকৃত কথা,—এই জগৎ পরিণামীও বটে, অপরিণামীও বটে। আত্মা, মন ও শরীর, এই তিনটি পৃথক্ বস্তু নহে ; উহারা একই। একই বস্তু কখন দেহ, কখন মন, কখন বা দেহ-মনের অতীত আত্মা বলিয়াই প্রতীত হয়। যিনি শরীরের দিকে দেখেন, তিনি মন পর্য্যন্ত দেখিতে পান না ; আর যিনি মন দেখেন, তিনি আত্মা পর্য্যন্ত দেখিতে পান না। আত্মার যিনি আত্মা দেখেন, তাঁহার পক্ষে শরীর মন কোথায় চলিয়া যায় ! যিনি কেবল গতি দেখেন, তিনি সম্পূর্ণ স্থিরভাব দেখিতে পান না ; আর যিনি সেই সম্পূর্ণ স্থিরভাব দেখেন, তাঁহার পক্ষে গতি কোথায় চলিয়া যায়। সর্পে রজ্জুভ্রম হইলে, যে ব্যক্তি রজ্জুকে সর্প দেখিতেছে, তাহার পক্ষে রজ্জু কোথায় চলিয়া যায় ; আর যখন ভ্রান্তি দূর হইয়া সেই ব্যক্তি রজ্জুই দেখিতে থাকে, তাহার পক্ষে সর্পও কোথায় চলিয়া যায়। তাহা হইলে দেখা গেল, একটী মাত্র বস্তুই আছে ; তাহাই নানারূপ বলিয়া প্রতীত হইতেছে। উহাকে আত্মাই বল, আর বস্তুই বল, বা আর যাকিছু বল, জগতে কেবল একমাত্র ইহারই অস্তিত্ব আছে। অদ্বৈতবাদের ভাষায় বলিতে গেলে, এই আত্মাই ব্রহ্ম,—কেবল নামরূপ উপাধিবশতঃ উহার বহুপ্রতীতি হইতেছে। সমুদ্রের তরঙ্গগুলির দিকে দৃষ্টিপাত কর ; একটী তরঙ্গও সমুদ্র হইতে পৃথক্ নহে। তবে তরঙ্গকে পৃথক্ দেখাইতেছে কেন ? নাম, রূপ, তরঙ্গের আকৃতি, আর আমরাই উহাকে তরঙ্গই এই যে নাম প্রদান করিয়াছি, তাহাতেই উহাকে সমুদ্র হইতে পৃথক্ করিয়াছে। নাম রূপ চলিয়া গেলে, উহা যে সমুদ্র ছিল সেই সমুদ্রই রহিয়া যায়। তরঙ্গ ও সমুদ্রের মধ্যে কে প্রভেদ করিতে পারে ? অতএব এই সমুদয় জগৎ একস্বরূপ হইল ;

কেবল নাম ও রূপই যত প্রার্থক্য রচনা করিয়াছে। যেমন সূর্য্য লক্ষ লক্ষ জলকণার উপর প্রতিবিম্বিত হইয়া প্রত্যেক জলকণার উপরেই সূর্য্যের একটি পূর্ণ-প্রতিকৃতি সৃষ্টি করে, তদ্রূপ সেই এক আত্মা—সেই এক সত্তা, ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে প্রতিবিম্বিত হইয়া, নানারূপে উপলব্ধ হইতেছেন। কিন্তু বাস্তবিক উহা এক ; বাস্তবিক আমি বা তুমি বলিয়া কিছুই নাই—সবই এক। হয় বল সবই আমি, না হয় বল সবই তুমি। এই দ্বৈতজ্ঞান সবই মিথ্যা, আর সমুদয় জগৎ এই দ্বৈতজ্ঞানের ফল। যখন বিবেকের জ্ঞানে মানুষ বৃদ্ধিতে পারে,—তুইটাই বস্তু নাই, একটা বস্তু আছে, তখন তাঁহার উপলব্ধি হয়—তিনিই এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ হইয়াছেন। আমি এই পরিবর্তনশীল জগৎ ; আমি আবার অপরিণামী নিগুণ, নিত্যপূর্ণ, নিত্যানন্দময়। অতএব নিত্যশুদ্ধ, নিত্যপূর্ণ—অপরিণামী, অপরিবর্তনীয় এক আত্মা আছেন, তাঁহার কখনও পরিণাম হয় নাই। আর এই সকল বিভিন্ন পরিণাম সেই একমাত্র আত্মাতেই প্রতীত হইতেছে মাত্র। উহার উপরে নামরূপ এই সকল বিভিন্ন স্বপ্নচিত্র অঙ্কিত করিয়াছে। আকৃতিই তরঙ্গকে সমুদ্র হইতে পৃথক্ করিয়াছে। মনে কর, তরঙ্গটী মিশাইয়া গেল ; তখন কি ঐ আকৃতি থাকিবে ? না, উহা একেবারে চলিয়া যাইবে। তরঙ্গের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে সাগরের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে ; কিন্তু সাগরের অস্তিত্ব তরঙ্গের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে না। যতক্ষণ তরঙ্গ থাকে, ততক্ষণ রূপ থাকে ; কিন্তু তরঙ্গ নিবৃত্ত হইলে ঐ রূপ আর থাকিতে পারে না। এই নামরূপকে মায়া বলে। এই মায়াই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির সৃজন করিয়া, একজনকে আর এক জন হইতে পৃথক্ বোধ করাইতেছে ; কিন্তু ইহার অস্তিত্ব নাই। মায়ার অস্তিত্ব আছে—বলা যাইতে পারে না ; কারণ, উহা অপরের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে। আবার উহা নাই—তাহাও বলা যাইতে পারে না ; কারণ, উহাই এই সকল ভেদ করিয়াছে। অদ্বৈবাদীর মতে এই মায়া বা অজ্ঞান বা নাম-রূপ

অথবা ইউরোপিয়ানগণের মতে দেশ, কাল ও নিমিত্ত—এই এক অনন্ত সত্তা হইতে এই বিভিন্নরূপ জগৎ-সত্তা দেখাইতেছে। পরমার্থতঃ এই জগৎ এক অখণ্ডস্বরূপ। যতদিন পর্য্যন্ত কেহ এই দুইটী বস্তুর কল্পনা করেন, তিনি ভ্রান্ত। যখন তিনি জানিতে পারেন—একমাত্র সত্তা আছে, তখনই তিনি যথার্থ জানিয়াছেন। যতই দিন যাইতেছে, ততই আমাদের নিকট এই সত্য প্রমাণিত হইতেছে। কি জড়-জগতে, কি মনোজগতে, কি অধ্যাত্ম-জগতে, সর্বত্রই এই সত্য প্রমাণিত হইতেছে।

এখন প্রমাণিত হইতেছে যে তুমি, আমি, চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, সবই এক জড়সমুদ্রের বিভিন্ন অংশের নামমাত্র। এই জড়রাশি ক্রমাগত পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে। যে শক্তিকণা কয়েক মাস পূর্বে সূর্য্য ছিল, তাহা আজ হয়ত মায়ুষের ভিতরে আসিয়াছে; কাল হয়ত উহা পশুর ভিতরে যাইবে; আবার পরশ্ব হয়ত কোন উদ্ভিদে প্রবেশ করিবে। উহা সর্বদাই আসিতেছে ও যাইতেছে। উহা একমাত্র অখণ্ড জড়রাশি; কেবল নাম ও রূপে পৃথক্। ইহার এক বিন্দুর নাম সূর্য্য, এক বিন্দুর নাম চন্দ্র, এক বিন্দু তারা, এক বিন্দু মানুষ, এক বিন্দু পশু, এক বিন্দু উদ্ভিদ, এইরূপ। আর এই যে বিভিন্ন নাম—ইহা ভ্রমাত্মক। কারণ এই জড়রাশির ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটিতেছে। এই জগৎকেই আর-একভাবে দেখিলে চিন্তা-সমুদ্ররূপে প্রতীয়মান হইবে। উল্লীর এক এক বিন্দু এক একটি মন। তুমি একটি মন, আমি একটি মন, প্রত্যেকেই এক একটি মনমাত্র। আবার এই জগৎ জ্ঞানের দৃষ্টি হইতে দেখিলে, অর্থাৎ যখন চক্ষু হইতে মোহাবরণ অপসারিত হইয়া যায়, যখন মন শুদ্ধ হইয়া যায়, তখন উহাকেই নিত্যশুদ্ধ, অপরিণামী, অবিনাশী 'অখণ্ড, পূর্ণস্বরূপ পুরুষ বলিয়া প্রতীত হইবে। তবে বৈতবাদীর পরলোক-বাদ—মানুষ মরিলে স্বর্গে যায়, অথবা অমুক অমুক লোকে যায়, অসং লোক ভূত হয়, পরে পশু হয়,—এসব কথার কি হইল? অদ্বৈতবাদী বলেন,—কেহ

আসেও না, কেহ যায়ও না । তোমার পক্ষে যাওয়া আসা কিসে সম্ভব ? তুমি অনন্তরূপ ; তোমার পক্ষে যাইবার স্থান আর কোথায় ? কোন বিদ্যালয়ে কতকগুলি ছোট বালক-বালিকার পরীক্ষা হইতেছিল । পরীক্ষক ঐ ছোট ছেলেমেয়েগুলিকে নানারূপ কঠিন প্রশ্ন করিতেছিলেন । অস্ত্রাশ্রু প্রশ্নের মধ্যে তাঁহার এই প্রশ্নও ছিল, - পৃথিবী পড়িয়া যায় না কেন ? অনেকেই এই প্রশ্নটা বুঝিতে পারে নাই ; সুতরাং যাহার মনে যাহা আসিতে লাগিল, সেই সেইরূপ উত্তর দিতে লাগিল । একটি বুদ্ধিমতী বালিকা, আর একটি প্রশ্ন তুলিয়া, ঐ প্রশ্নটার উত্তর করিল,—“কোথায় উহা পড়িবে ?” ফলতঃ মূল প্রশ্নটাই ভুল । জগতে উচু নীচু বলিয়া কিছুই নাই । উচু নীচু কেবল আপেক্ষিক মাত্র । আত্মাসম্বন্ধেও তদ্রূপ । জন্ম মৃত্যু সম্বন্ধে প্রশ্নই ভুল । কে যায়—কে আসে ? তুমি কোথায় নাই ? এমন স্বর্গ কোথায় আছে, যেখানে পূর্ব হইতেই তোমার অবস্থিতি নাই ? মানুষ্যের আত্মা সর্বব্যাপী । তুমি কোথায় যাইবে ? কোথায় যাইবে না ? আত্মা ত সর্বত্রই । সুতরাং সম্পূর্ণজীবন্মুক্ত ব্যক্তির পক্ষে এই বালক-শুলভ স্বপ্ন, এই জন্মমৃত্যুরূপ বালকশুলভ ভ্রম, স্বর্গ নরক প্রভৃতি স্বপ্ন, সবই একেবারে অন্তর্হিত হইয়া যায় । যাহাদের ভিতরে কিঞ্চিৎ অজ্ঞান অবশিষ্ট আছে, তাহাদের পক্ষে উহা ব্রহ্মলোকান্ত নানাবিধ দৃশ্য দেখাইয়া অন্তর্হিত হয় ; অজ্ঞানের পক্ষে উহা থাকিয়া যায় । সমুদয় জগৎ—স্বর্গে যাইবে, মরিবে, জন্মিবে,—একথা বিশ্বাস করে কেন ? আমি একখানি গ্রন্থ পাঠ করিতেছি ; উহার পাতা উন্টান হইতেছে । এক পৃষ্ঠার পর আর এক পৃষ্ঠা আসিল ; উহা উন্টান হইল । পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে কে ? কে যায় আসে ? আমি নই ! কেবল পুস্তকের পাতা উন্টান হইতেছে । সমুদয় প্রকৃতিই আত্মার সম্মুখস্থ একখানি পুস্তকস্বরূপ । উহার অধ্যায়ের পর অধ্যায় পড়া হইয়া যাইতেছে ও উন্টান হইতেছে । নূতন দৃশ্য সম্মুখে আসিতেছে ; উহা পড়া হইয়া গেল ও উন্টান হইল । আবার নূতন

অধ্যায় আসিল। আত্মা যেমন তেমনই অনন্তস্বরূপ। প্রকৃতিই পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছেন,—আত্মা নহেন। উহার কখনও পরিণাম হয় না ; জন্ম মৃত্যু প্রকৃতিতে,—তোমাতে নহে। তথাপি অজ্ঞেরা ভ্রান্ত হইয়া মনে করে, আমরা জন্মাইতেছি, মরিতেছি,—প্রকৃতি নহেন। যেমন আমরা ভ্রান্তি-বশতঃ মনে করি, সূর্য্যই চলিতেছেন—পৃথিবী নহে। এসকল স্মৃতরাং ভ্রান্তি মাত্র। যেমন আমরা ভ্রমবশতঃ রেলগাড়ীর পরিবর্তে মাঠকে সচল বলিয়া মনে করি, জন্মমৃত্যুও ঠিক এইরূপ। যখন মানুষ কোন বিশেষরূপ ভাবে থাকে, তখন সে ইহাকে পৃথিবী, সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, প্রভৃতি বলিয়া দেখে ; আর যাহারা ঐরূপ মনোভাবসম্পন্ন, তাহারাও ঠিক তাহাই দেখে। তোমার আমার মধ্যে লক্ষ লক্ষ লোক থাকিতে পারে, যাহারা বিভিন্ন প্রকৃতিসম্পন্ন। তাহারা আমাদেরকে কখন দেখিবে না, আমরাও তাহাদিগকে কখন দেখিতে পাইব না। আমরা একরূপ চিন্তাবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণিকেই দেখিতে পাই। সেই বস্তুরূপেই পরস্পর পরস্পরকে দেখিতে পায়, যেগুলি এক প্রকার কম্পনবিশিষ্ট। মনে কর, আমরা এক্ষণে যে রূপ প্রাণকম্পনসম্পন্ন, উহাকে আমরা মানবকম্পন নাম প্রদান করিতে পারি। যদি উহা পরিবর্তিত হইয়া যায়, তবে আর মনুষ্য দেখা যাইবে না ; উহার পরিবর্তে অপরূপ দৃশ্য আমাদের সমক্ষে আসিবে। হয়ত দেবতা ও দেবজগৎ ; কিম্বা অসং লোকের পক্ষে দানব ও দানব-জগৎ ; কিন্তু ঐ সকলগুলিই এই এক জগতের বিভিন্ন ভাবমাত্র। এই জগৎ মানবদৃষ্টিতে পৃথিবী, সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, প্রভৃতিরূপে ; আবার দানবের দৃষ্টিতে দেখিলে উহাই নরক বা শাস্তিস্থানরূপে প্রতীত হইবে। আবার যাহারা স্বর্গে যাইতে চাহেন, তাহারা ঐ স্থানকে স্বর্গ বলিয়া দেখিবেন। যাহারা সারা-জীবন ভাবিতেছেন, আমরা স্বর্গসিংহাসনারূঢ় ঈশ্বরের নিকটে গিয়া সারা-জীবন তাঁহার উপাসনা করিব, তাঁহাদের মৃত্যু হইলে তাঁহারা তাঁহাদের চিত্তে ঐ বিশ্বই দেখিবেন। তাঁহাদের চক্ষে এই জগৎই একটি বৃহৎ স্বর্গে

পরিণত হইয়া যাইবে । তাঁহারা দেখিবেন,—নানাপ্রকার অগ্নির কিম্বদন্তি চারিদিকে উড়িয়া বেড়াইতেছে, আর দেবতারা সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন । স্বর্গাদি সমুদয় মানুষেরই রূপ । অতএব অদ্বৈতবাদী বলেন, দ্বৈতবাদীর কথা সত্য, কিন্তু ঐ সকল তাহার নিজেরই রচিত । এই সব লোক, এই সব দৈত্য, পুনর্জন্ম, প্রভৃতি সবই রূপক । মানব-জীবনও তাহাই । এইগুলি কেবল রূপক, আর মানব-জীবন সত্য, তাহা হইতে পারে না । মানুষ সর্বদাই এই ভুল করিতেছে । অস্ত্রাস্ত্র জিনিষ যথা স্বর্গ, নরক, প্রভৃতিকে রূপক বলিলে তাহারা বেশ বুঝিতে পারে ; কিন্তু তাহারা নিজেদের অস্তিত্বকে রূপক বলিয়া কোন মতে স্বীকার করিতে চায় না । এই আপাত-প্রতীয়মান সমুদয়ই রূপকমাত্র ; আর সর্বাপেক্ষা মিথ্যা এই যে, আমরা শরীর, বাহ্য আমরা কখনই নই এবং কখনও হইতে পারি না । আমরা কেবল মানুষ, ইহাই ভয়ানক মিথ্যা কথা । আমরাই জগতের ঈশ্বর । ঈশ্বরের উপাসনা করিতে গিয়া আমরা নিজেদের অব্যক্ত আত্মার উপাসনা করিয়া আসিতেছি । যিনি নিজে পাপী, তিনিই কেবল পরকে পাপী দেখিয়া থাকেন । মনে কর, এখানে একটি শিশু রহিয়াছে, আর তুমি টেবিলের উপর মোহরের একটা থলি রাখিলে ; মনে কর, এক জন দস্যু আসিয়া ঐ মোহরের থলি লইয়া গেল । শিশুর পক্ষে ঐ মোহরের থলির অবস্থান ও অন্তর্ধান উভয়ই সমান । তাহার ভিতরে চোর নাই, স্ত্রতরাং সে বাহিরেও চোর দেখে না । পাপী ও অসৎ লোকেই বাহিরে পাপ দেখিতে পায় । কিন্তু সাধুলোকের পক্ষে তাহা বোধ হয় না । অত্যন্ত অসাধু পুরুষেরা এই জগৎকে নরকস্বরূপ দেখে ; যাহারা মাঝামাঝি লোক, তাহারা ইহাকে স্বর্গস্বরূপ দেখে ; আর যাহারা পূর্ণসিদ্ধপুরুষ, তাঁহারা ইহাকে সাক্ষাৎ ভগবানস্বরূপ দর্শন করেন । তখনই কেবল তাঁহার চক্ষু হইতে আবরণ পড়িয়া যায়, আর তখন সেই ব্যক্তি পবিত্র ও শুদ্ধ হইয়া দেখিতে পান—তাঁহার দৃষ্টি একেবারে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে,—

যে সকল হৃৎস্পন্দ তাঁহাকে লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া উৎপীড়িত করিতেছিল, তাহা একেবারে চলিয়া গিয়াছে । আর যিনি আপনাকে এতদিন মানুষ দেবতা দানব প্রভৃতি বলিয়া মনে করিতেছিলেন, যিনি আপনাকে কখনও উর্দ্ধে, কখনও অধোতে, কখনও পৃথিবীতে, কখনও স্বর্গে, কখন বা অগ্ন্যস্থানে অবস্থিত বলিয়া ভাবিতেছিলেন, তিনি দেখিতে পান, তিনি বাস্তবিক সর্বব্যাপী; তিনি কালের অধীন নহেন—কালই তাঁহার অধীন, এবং সমুদয় স্বর্গ তাঁহার ভিতরে । তিনি কোনরূপ স্বর্গে অবস্থিত নহেন; আর মানুষ কোন না কোন কালে যে কোন দেবতার উপাসনা করিয়াছে, সবই তাঁহার ভিতরে । যিনি কোন দেবতার অবস্থিত নহেন, তিনিই দেবাসুর, মানুষ, পশু, উদ্ভিদ, প্রস্তর প্রভৃতির সৃষ্টিকর্তা । আর তখন মানুষের প্রকৃত স্বরূপ তাঁহার নিকট এই জগৎ হইতে শ্রেষ্ঠতর, স্বর্গ হইতে শ্রেষ্ঠতর, এবং সর্বব্যাপী আকাশ হইতে অধিক সর্বব্যাপীরূপে প্রকাশ পায় । তখনই মানুষ নির্ভয় হইয়া যায়; তখনই মানুষ মুক্ত হইয়া যায়; তখন সব ভ্রান্তি চলিয়া যায়; সব হৃৎ দূর হইয়া যায়; সব ভয় একেবারে চিরকালের জন্য শেষ হইয়া যায় । তখন জন্ম কোথায় চলিয়া যায়, তাঁর সঙ্গে মৃত্যুও চলিয়া যায়; হৃৎও চলিয়া যায়, তাঁর সঙ্গে স্মৃতিও চলিয়া যায়; পৃথিবী উড়িয়া যায়, তাঁর সঙ্গে স্বর্গও উড়িয়া যায়; শরীর চলিয়া যায়, তার সঙ্গে মনও চলিয়া যায় । সেই ব্যক্তির পক্ষে সমুদয় জগৎই যেন এক অব্যক্তভাব ধারণ করে । এই যে শক্তিরশির নিয়ত সংগ্রাম—নিয়ত সংঘর্ষ, ইহা একেবারে স্থগিত হইয়া যায় । আর যাহা শক্তি ও ভূতরূপে, প্রকৃতিবিভিন্ন চেষ্টারূপে প্রকাশ পাইতেছিল, যাহা স্বয়ং প্রকৃতিরূপে প্রকাশ পাইতেছিল, যাহা স্বর্গ পৃথিবী উদ্ভিদ পশু মানুষ দেবতা প্রভৃতি রূপে প্রকাশ পাইতেছিল, সেই সমুদয় এক অনন্ত, অচ্ছেদ্য, অপরিণামী সত্তারূপে পরিণত হইয়া যায় । আর জ্ঞানী-পুরুষ দেখিতে পান, তিনি সেই সত্তার সহিত অভেদ । যেমন আকাশে নানাবর্ণের মেঘ আসিয়া খানিকক্ষণ থেলা করিয়া পরে অন্তর্হিত হইয়া যায়,

সেইরূপ এই আত্মার সম্মুখে পৃথিবী, স্বর্গ, চন্দ্রলোক, দেবতা, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি আসিতেছে ; কিন্তু উহারা এক সেই অপরিণামী নীলবর্ণ আকাশকে আমাদের সম্মুখে রাখিয়া অন্তর্হিত হয় । আকাশ কখনও পরিণাম প্রাপ্ত হয় না ; মেঘ কেবল পরিণাম প্রাপ্ত হয় । ভ্রমবশতঃ আমরা মনে করি, আমরা অপবিত্র, আমরা সান্ত, আমরা জগৎ হইতে পৃথক্ । প্রকৃত মানুষ এই এক অখণ্ড সত্ত্বাস্বরূপ । এক্ষণে দুইটি প্রশ্ন আসিতেছে । প্রথমটি— এই অবৈত-জ্ঞান উপলব্ধি করা কি সম্ভব ? এতক্ষণ পর্য্যন্ত মতের কথা হইল, ইহার অপরোক্ষানুভূতি কি সম্ভব ? হুঁ, —সম্পূর্ণ সম্ভব । এমন অনেক লোক সংসারে এখনও জীবিত, যাহাদের পক্ষে অজ্ঞান চিরদিনের মত চলিয়া গিয়াছে । ইহঁারা কি এই সত্য উপলব্ধি করিবার পরই মরিয়া যান ? আমরা যত শীঘ্র মনে করি, তত শীঘ্র নয় । এক কাষ্ঠখণ্ড-সংযোজিত দুইটি চক্র একত্রে চলিতেছে । যদি আমি একখানি চক্র ধরিয়া সংযোজক কাষ্ঠখণ্ডটি কাটিয়া ফেলি, তবে আমি যে চক্রখানি ধরিয়াছি, তাহা থামিয়া যাইবে ; কিন্তু অপর চক্রের উপর পূর্বপ্রদত্ত বেগ রহিয়াছে, সুতরাং উহা কিছুক্ষণ গিয়া তবে পড়িয়া যায় । পূর্ণ ও শুদ্ধস্বরূপ আত্মা যেন একখানি চক্র, আর এই শরীরমনোরূপ ভ্রান্তি আর একটি চক্র, —কর্ম্মরূপ কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা উহারা যোজিত । জ্ঞানই সেই কুঠার, যাহা ঐ দুইটির সংযোগ-দণ্ড ছেদন করিয়া দেয় । তখন আত্মারূপ চক্র স্থগিত হইয়া যাইবে—তখন আত্মা আসিতেছেন, যাইতেছেন, অথবা তাঁহার জন্ম মৃত্যু হইতেছে—এ সকল অজ্ঞানের ভাব পরিত্যাগ করিবেন । আর প্রকৃতির সহিত তাঁহার মিলিত ভাব এবং অভাব, বাসনা—সবই চলিয়া যাইবে । তখন আত্মা দেখিতে পাইবেন, তিনি পূর্ণ বাসনা-বিরহিত । কিন্তু শরীর-মনোরূপ অপর চক্রে প্রাক্তন কর্ম্মের বেগ থাকিবে । সুতরাং যত দিন না এই প্রাক্তন কর্ম্মের বেগ একেবারে নিবৃত্ত হয়, তত দিন উহা থাকিবে । এই বেগ নিবৃত্ত হইলে শরীর-মনের পতন হইবে, তখন আত্মা মুক্ত হইবেন । তখন আর স্বর্গে যাওয়া বা স্বর্গ

হইতে ফিরিয়া আসা, এমন কি ব্রহ্মলোক গমন পর্য্যন্ত স্থগিত হইয়া যাইবে । তিনি কোথা হইতে আসিবেন, কোথায়ই বা যাইবেন ? যে ব্যক্তি এই জীবনেই এই অবস্থা লাভ করিয়াছেন, যাঁহার পক্ষে অন্ততঃ এক মিনিটের জন্তও এই সংসার-দৃশ্য পরিবর্তিত হইয়া পিয়া সত্য প্রতিভাত হইয়াছে, তিনি জীবমুক্ত বলিয়া কথিত হন । এই জীবমুক্তি অবস্থা লাভ করাই বেদান্তীর লক্ষ্য ।”

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

আমি কে ? তুমি কে ? মুক্তি ও বন্ধন ।

(ঘোষণাবাশিষ্ঠ, উপশম-প্রকরণ, ঊনষষ্ঠিতম অধ্যায় ।)

(মাণ্ডব্য ঋষি প্রস্থান করিলে, রাজা একান্তে গমন পূর্বক নিজ সাধু-বুদ্ধিতে চিন্তা করিতে লাগিলেন,) “ আমি কে ? আমি দৃশ্যমান মেরুপর্বত নহি : এই জগৎও আমার নহে । আমি শৈল নহি, এই শৈলও আমার নহে । আমি পৃথিবী নহি ; এই পৃথিবীও আমার নহে । আমি এই কিরাতমণ্ডল নহি ; এই কিরাতমণ্ডলও আমার নহে । “সর্বজনের সম্মতিক্রমে এই দেশের রাজ্যে আমি অভিষিক্ত”—এই রূপ সঙ্কেতে (কল্পনামাত্রে) কেবল এই দেশ আমার হইয়াছে ; (বাস্তবিক ইহা আমার নহে) । আমি এক্ষণে উক্ত সঙ্কেত পরিত্যাগ করিলাম । আমি এদেশ নহি, এই দেশও আমার নহে । কথিত পদার্থসমূহ-মধ্যে কিছুই আমি নহি । এক্ষণে অবশিষ্ট এই নগরী, তাহাও আমি নহি, ইহাই স্থির । পতাকারূপ বনশ্রেণীতে পরিপূর্ণ, স্থানে স্থানে উদ্যানসঙ্কুল, গজ-অশ্ব-সামন্ত-ভৃত্য-পরিজন-সমবিত এই পুরীও আমি নহি ; ইহাও আমার নহে । বৃথা সঙ্কেতবশতঃ আমার সহিত এই সমস্ত সম্বন্ধ হইয়াছিল । এক্ষণে সে সঙ্কেত অপগত হওয়াতে আমার উক্ত প্রকার দৃশ্যপদার্থের সহিত সম্বন্ধ গিয়াছে । * অবশিষ্ট ভোগসমূহ ও কলত্র, তাহাও আমি নহি ;

উহাও আমার নহে । এইরূপ ভূতা-বাহন-নগর-সম্বলিত এই রাজ্যও আমি নহি ; এই রাজ্যও আমার নহে । উক্ত সঙ্কেত কেবল ব্যবহার-পরম্পরায় প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, ফলতঃ উহা মিথ্যা । এক্ষণে অবশিষ্ট হস্তপদাদিমান্ দেহ ; বোধ হয় এই দেহই আমি । এক্ষণে এই দেহ-বিষয়ক বিচার করিয়া দেখি,—এদেহ আমি কি না ? এই দেহস্থিত যে অস্থিমাংস, ইহা ত আমি নহি ; কারণ ইহা অচেতন, আমি সচেতন । পদ্মপত্রে সলিল যেমন সংশ্লিষ্ট হয় না, সেইরূপ এই অস্থিমাংসাদির সহিত আমি কোনরূপে সংশ্লিষ্ট নহি । মাংস, অস্থি, রক্ত, এ-সমস্ত জড় পদার্থ ; স্মৃতরাং আমি ইহা নহি এবং এ সকলের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই । এই হস্তপদাদি কশ্মেঞ্জিয়ও আমি নহি ; ইহারাও আমার নহে । এই দেহমধ্যে যে কিছু জড়পদার্থ আছে, তৎসমুদয়ও আমি নহি, কারণ আমি চেতন । এই ভোগসমূহও আমি নহি ; এ সকলও আমার নহে । জড় অসংস্বরূপ এই বুদ্ধীন্দ্রিয়ও আমি নহি এবং ইহারাও আমার নহে । সংসার-দোষের মূল এই মনও আমি নহি ; কারণ উহা জড় । এই যে অহঙ্কার বুদ্ধি দৃষ্ট হইতেছে, ইহাও আমার নহে ; যেহেতু উহা মনেরই অবস্থাবিশেষ । এইরূপে শরীর হইতে আরম্ভ করিয়া মন-বুদ্ধীন্দ্রিয়াদি পর্য্যন্ত স্থূলসূক্ষ্মভূত-প্রপঞ্চ, ইহার মধ্যে কোনটাই আমি হইতে পারিলাম না । এক্ষণে ইহার অবশিষ্ট যাহা আছে, তাহা একবার বিচার করিয়া দেখ । এক্ষণে অবশিষ্ট জীব, সে যদি চেতা বিষয়ের চেতনা (প্রমাজ্ঞান করিতে পারে, তাহা হইলে উক্ত জীব চেতন-প্রমাতা) হইতে পারে এবং আমিও উক্ত জীব, ইহা বলিতে পারি ; কিন্তু ঐ জীবও সাক্ষী-চৈতন্যকর্তৃক বোধ্যমান হইয়া থাকে, স্মৃতরাং উহাও আমি নহি । উহার নিজের কোন শক্তি নাই । যেহেতু সাক্ষীসংবেদ্য প্রমতিপ্রমের উক্ত জীব আমি নহি ; স্মৃতরাং আমি উহা ত্যাগ করিলাম । এক্ষণে আমি ঐ সকলের অবশিষ্ট বিকল্পবিবর্জিত বিশুদ্ধচিত্তই হইলাম । কি আশ্চর্য্য ! এত কাল

যে চেষ্টা করিয়া আসিতেছি, আজ তাহা সফল হইল ; আমি যে চিং-
 স্বরূপ, তাহা আজি জানিতে পারিলাম ; আজি আমার আত্মলাভ হইল ।
 আমি সেই অনন্ত আত্মা ; এই পরমাআত্মরূপী আমার অন্ত নাই ।
 যেমন মুক্তাহারের স্বত্র প্রত্যেক মুক্তাতেই প্রথিত—সম্বন্ধ, সেইরূপ
 এই ভগবান্ আত্মা—ব্রহ্মা, ইন্দ্র, যম, বায়ু প্রভৃতি নিখিল ভূতসমূহে
 সম্বন্ধ । এই নির্মলা চিত্তশক্তি চেত্যরোগ হইতে নিম্মুক্ত ; চেতোর
 সহিত ইহার সম্বন্ধ নাই । চিত্তশক্তি নিখিল দিক্চক্র পূর্ণ করিয়া
 ভীষণ আকারে অবস্থান করিতেছেন । অথচ ইনি সর্বভাবের অনুগতা
 অতিশূন্য ; কিন্তু ইহাতে ভাব অভাব কিছুই নাই । ইনি আত্মক-
 স্তম্ভপর্যাস্ত নিখিল-ভুবনের অন্তরে অবস্থিত ; এই নিখিল শক্তির
 পোটিকা-স্বরূপিনী । ইনি সর্ববিধ সৌন্দর্য্যে সুশোভিতা ও নিখিল-
 বহুপ্রকাশবিষয়ে প্রদীপরূপিনী । এই চিত্তশক্তি নিখিলসংসাররূপ
 মুক্তাকলাপের বিস্তৃত তত্ত্বস্বরূপা ; ইনি সর্ববিধ আকৃতি-বিকৃতিতে
 পরিপূর্ণা ; অথচ ইহার কোনপ্রকার আকার নাই । ইনি নিখিলভূত-
 স্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । ইনি সর্বদা সর্বভাবপ্রাপ্তা ; ইনি ব্রহ্মাণ্ড-
 মধ্যে চতুর্দশভুবনের চতুর্দশপ্রকার ভূতসমূহ ধারণ করিতেছেন ;
 ইনি নিখিলজগৎকলনাস্বরূপা ও বেদনাত্মিকা । এই সুখদশা উক্ত
 চিংশক্তির মিথ্যা আভাসমাত্র ; এই পরমা চিংই আমার আত্মা এবং
 জগদ্ব্যাপী । এই চিংই আমার বুদ্ধিসাক্ষী ; ইনি দ্রষ্টা ও দৃশ্যরূপে
 বিভিন্ন আকৃতি ধারণ পূর্বক “আমি রাজা” এবংবিধ ভ্রান্তি উৎপাদন
 করিতেছেন । এই চিত্তির প্রসাদেই মন দেহরথে আরূঢ় হইয়া সংসার-
 জালে লাল্য-সহকারে চলিত, বন্নিত ও নর্জিত হইতেছে । এই শরীরাদি
 বস্তুতঃ কিছুই নহে ; এই ক্ষণভঙ্গুর শরীরাদি নষ্ট হইলে, কিছুই
 নষ্ট হইবে না । সাক্ষীরূপিনী চিত্তিই বুদ্ধিরূপ দীপশিখা দ্বারা
 এই জগৎজালময় ব্যাপী চিত্তনটের নৃত্য সম্পাদন করিতেছেন । এথাবৎ

প্রজাবর্গের নিগ্রহ ও অনুগ্রহবিষয় লইয়া মদীয় দেহে বৃথা চেষ্টা হইতেছিল। কারণ দেহ কিছুই নহে। অহো! আমি এক্ষণে প্রবুদ্ধ হইয়াছি; আমার সে দুর্দ্দৃষ্টি গিয়াছে; যাহা দ্রষ্টব্য, তৎসমস্তই দৃষ্ট হইয়াছে; যাহা প্রাপ্তব্য, তাহা সমস্তই পাইয়াছি। এই যে জগদ্ভ্রাত নিখিলদৃশ্য দৃষ্ট হইতেছে, ইহাতে চিত্তির মায়ায় জীবভ্রম, তাহার অভ্যন্তরে সপ্তদশ লিঙ্গশরীরভ্রম, তাহার মধ্যে বাহ্য অন্তঃকরণে বিভেদ-ভ্রম ও তাহার অভ্যন্তরে জাগ্রৎস্বপ্ন দৃশ্যভ্রম—এই ভ্রম-পরম্পরা ব্যতীত আর কিছুই শাস্বত বস্তু নাই অর্থাৎ ইহা অংশ। অংশ করিয়া বিচার করিলে ভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই ইহাতে নাই। সুতরাং ইহাতে নিগ্রহ, অনুগ্রহ ও হর্ষ-ক্রোধ কোথায় কি প্রকারে কি স্বরূপে অবস্থান করিতেছে, তাহাত দেখিতে পাইতেছি না। ইহাতে আবার স্মৃথ কি? দুঃখই বা কি? এই সমস্তই ত একমাত্র বিতত-ব্রহ্ম। আমি এযাবৎ বৃথা মোহমগ্ন ছিলাম; ভাগ্যক্রমে আমার এক্ষণে সে মোহ দূর হইয়া গিয়াছে। পরমানন্দরূপে অনুভূয়মান এই একমাত্র ব্রহ্মে শোকের বিষয়ই বা কি? আর মোহের বিষয়ই বা কি? দর্শনীয়ই বা কি? করণীয়ই বা কি? অবস্থিতিই বা কি ও গমনই বা কি? (এ সকলের কিছুই ইহাতে সম্ভবে না)। এ সমস্ত অলৌকিক চমৎকার চিদাকাশস্বরূপ বিরাজমান রহিয়াছে। হে তত্ত্ববিহীন সুন্দর চিদাকাশ! ভাগ্যক্রমে অজ্ঞ তোমাকে দেখিতে পাইলাম; তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। আহা! আমি এক্ষণে সম্যক্ প্রবোধ প্রাপ্ত হইয়াছি; আমার সম্যক্ জ্ঞানলাভও হইয়াছে; সম্যক্জ্ঞানলাভে আমি অনন্ত হইয়াছি; আমাকে আমি নমস্কার করি। আমি উপাধিবিরামহেতু স্থির সুষুপ্তিকলায় একীভূত হইয়া বিগতরঞ্জন ও নির্বিষয়ভাবে সংসার-ভ্রমশূন্য রঞ্জনাবিবর্জিত আত্মার আত্যন্তিক অভিন্নরূপে অবস্থান করিতেছি।”

বৎস, এইবার বন্ধন ও মুক্তির বিষয়ে কিছু বলিব। “প্রকৃতিই পুরুষকে বন্ধন করে। প্রকৃতি হইতে পুরুষের উদ্ধারকেই বলে মুক্তি। প্রকৃতির হাতে :পড়িয়া পুরুষ আত্মবিশ্বত হইয়া আত্মমহত্ব হারাইয়া ফেলেন। ভুলিয়া যাওয়াই হারান। আবার অরণে চৈতন্য হয় ; তাহাই পাওয়া। আত্মা বা পুরুষকে আপনাদের স্বরূপ অরণ করানই মুক্তির প্রথম কার্য। পুরুষ আপনাকে আপনি অরণ করিয়া জীবাত্মাতে পরমাত্মার ধ্যান করুন। ধ্যানেই মুক্তি। ধ্যানেই আত্মা অরণ করেন ; তিনিই পরমাত্মা ! আত্মার স্বরূপ অরণ করায় কে ?

মন এব মনুষ্যানাং কারণং বন্ধমুক্তয়োঃ ।

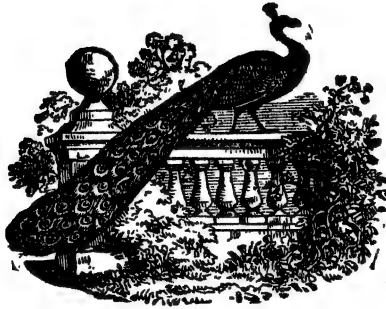
প্রকৃতির বিকারই মন। জীব এই মনের সহিত যুক্ত হইয়াছে। মন ছই অবস্থা লাভ করিতে পারে। জীব মনদ্বারা বদ্ধ হইলেও আপন স্বরূপ ভুলে না। জীবাত্মা যখন নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিতে অভিমান করেন, তখন সেই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি মনকে বৈরাগ্য উপদেশ দেয়,—“রে মন ! সমস্তই ক্ষণস্থায়ী জানিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন কর ।” ইহা বুদ্ধিযুক্ত আত্মার উপদেশ। মন বৈরাগ্যযুক্ত হইলে আবার আত্মাকেই তাঁহার স্বরূপ অরণ করাইয়া দেয় ; আর বিষয়-যুক্ত হইলে আত্মাকে সর্বদা স্মৃতে ছুঃখে চঞ্চল করে। আত্মা সর্বদা আপন স্বরূপে থাকিয়াও অহং অভিমানে আপনাকে স্মৃখী ছুঃখী ভাবনা করেন। সাধকের কার্য—
প্রথমে মনকে বৈরাগ্যে উপদিষ্ট করা। যত দিন বৈরাগ্য দ্বারা মন বিষয় হইতে আপনাকে প্রত্যাহার না করে, তত দিন উপদেশ করা চাই। কি দেখিবে, কি চাহিবে, কিই বা শুনিবে ? সব ভোগই ত করিয়া দেখিরাছ ; ছুঃখ ভিন্ন স্মৃখ ত পাও নাই। তবে আর কেন ? বিষয় দেখা ছাড় ; একবার আত্মাকে দেখ। প্রথমে বৈরাগ্য-বিষয়ক উপদেশ দ্বারা বিষয়ে অনাস্থা জন্মাইয়া নিজের স্বরূপ অরণ করাও, আত্মদর্শন কর। এই আত্মদর্শন জন্ত প্রথম কার্য—**শ্রবণ** বেনাস্ত

বা উপনিষৎ-বাক্যে আত্মার কথা শ্রবণ কর ; পরে যুক্তিদ্বারা তাহা যে নিশ্চয়, তাহা স্থির কর । ইহা হইল মনন । শ্রবণ ও মনন ঠিক হইলে হইবে প্রাণ । ধ্যান অর্থে এখানে আত্মভাবে স্থিতি । আর এক প্রকার ধ্যান আছে ; যোগী ইহার অনুষ্ঠান করেন । জ্ঞানী আত্মার কথা শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন করিয়া আত্মদর্শন করেন । ইহা উপরকার ক্রম । যোগীর ক্রম নিম্ন হইতে । চিত্ত বিষয় লইয়া থাকে বলিয়া প্রথমে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, ও উপেক্ষা অভ্যাসদ্বারা সুখে মিত্রভাব, হৃৎখে করুণা, পুণ্যে মুদিতা এবং পাপের প্রতি উপেক্ষা-ভাবনা কর । মৈত্রী করুণা মুদিতা ও উপেক্ষা অভ্যাস দ্বারা চিত্ত ক্ষণে রুষ্ট, ক্ষণে তুষ্ট হইবে না,—একভাবে একটা প্রসন্ন অবস্থায় থাকিবে । পরে প্রাণায়াম দ্বারা ইহাকে চঞ্চলতা-শূন্য কর ; পরে প্রত্যাহার দ্বারা বৈরাগ্য অভ্যাস করাও । যতবার বিষয়ে যাইতে চাহিবে, ততবার ইহাকে বৈরাগ্য স্মরণ করাইয়া বিষয়-বিমুখ কর । চিত্ত যখন আর বাহিরে যাইতে চাহিবে না, তখন ইহাকে শরীর-মধ্যে কোন আধ্যাত্মিক-প্রদেশে—যেমন নাভিচক্রে বা হৃদয়পদ্মে বা নাসাগ্রে বা ক্রমধ্যে অথবা হৃদয়কমল-মধ্যবর্তী ভগবৎ-মূর্তিতে বন্ধন কর । ইহাই হইল ধারণা । চিত্তকে সর্বদা ধোয়বস্তুতে বন্ধন কর । হৃদয়-পুণ্ডরীকে যে শূন্য আকাশ আছে, তাহাতে সমুদ্র-ব্রহ্ম চিন্তা করিতে হয় । ইহাই দহর বিদ্যা । ধারণা গাঢ় হইলেই ধ্যান । গাঢ়ধ্যানই—সমাধি । সমাধি-ভঙ্গে শ্রবণ, মননও নিদিধ্যাসনে মুক্তি । মুক্তি হইলে প্রকৃতি আর ভুলাইতে পারিবে না । প্রকৃতি আপনার পুরুষকে মুগ্ধ করিতে কত হাব-ভাব দেখাইবে, কত চেষ্টা করিবে ; আর পুরুষ দেখিবে, শুনিবে, সব করিবে সত্য ; কিন্তু এ দেখা-শুনায় আর মুগ্ধ হইবে না । বেষ্ঠার ভিতরটা একবার দেখিয়া ফেলিলে, বেষ্ঠা যেমন আর মুগ্ধ করিতে পারে না, সেইরূপ । প্রকৃতির ষা কিংকর্তব্য সকলই ক্ষণস্থায়ী, সমস্তই দোষযুক্ত । ইহা দেখিলে আর

প্রকৃতিকে ভাল লাগিবে না। একদিকে আপনাকে আপনি দেখার স্থখ
অমুভূত হইতেছে; আর এক দিকে কাপড়ে—বেশভূষায় ব্যাধিগ্রস্ত
বেশা দেখা হইতেছে; আর পুরুষ মুগ্ধ হইবে কিসে? যখন আপন
সুন্দরস্বরূপ দেখিয়া দেখিয়া ডুবিয়া যাইতেছেন, তখন আত্মস্থানে
সমাধি। আবার সমাধি ভাঙ্গিলে ব্যাধিগ্রস্ত বেশা ভিন্ন দেখার কিছুই
নাই। কাজেই আবার অন্তরে প্রবেশ করিয়া স্বরূপদর্শন। এইরূপে

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ

শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ ॥”

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

“কৰ্ম্ম” ।

গুরু ।—বৎস ! এক্ষণে কৰ্ম্মসম্বন্ধে বলিতেছি, শ্রবণ কর ।

“ষট্ পদার্থবাদী বৈশেষিক কর্ণাদ কৰ্ম্মকে তৃতীয় পদার্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । তদনুসারে ভাষা পরিচ্ছেদ ও তৃতীয় পদার্থরূপে কৰ্ম্ম । পরিদৃশ্যমান জগতে বিচিত্ররূপে চিত্রিত নানাবিধ পদার্থ উপলব্ধি করা যায় ; ঐ বিচিত্র ভাবের প্রতি কৰ্ম্মই একমাত্র কারণ । এ বিষয়ে সাক্ষ্যকার ভগবান্ কপিল বলিয়াছেন ; যথা—“কৰ্ম্মবৈচিত্র্যাং সৃষ্টিবৈচিত্র্যাং” । করুণাময় পরমেশ্বরের ইচ্ছায় এই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে । জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, স্তম্ভ, দুঃখ, হিংসা, দ্বেষ, রাগ, অভিনিবেশ, প্রভৃতি কোনরূপ কৰ্ম্ম পরমাত্মা পরমেশ্বরকে আশ্রয় করিতে পারে না । ভগবান পতঞ্জলি বলিয়াছেন, “ক্লেশকৰ্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ ।” তিনি সৃষ্টি-সময় হইতে প্রলয়-কাল পর্য্যন্ত ভূত-প্রপঞ্চ ও জন্মমরণশীল জীবজন্তু সকলকেই সমভাবে দৃষ্টি করিতেছেন,—পাপী ও পুণ্যাত্মা উভয়ের প্রতি সমভাবে দৃষ্টি করিতেছেন । সৃষ্টির আদিতে পরমাত্মা পরমেশ্বর ব্যতীত অস্ত্র কিছুই ছিল না । এ বিষয়ে ক্রতি বলিয়াছেন, “আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ, নাত্তৎ কিঞ্চনমিষৎ ।” করুণাময় ভগবান একাই সৃষ্টির পূর্বে অবস্থিত ছিলেন এবং সৃষ্টি হইতে সৃষ্টবস্তুর বিনাশ-সময় পর্য্যন্ত সৃষ্টবস্তুর সমূহে সমভাবে দৃষ্টি রাখিয়া

সকলকে পালন করিতেছেন। এ কথা যদি সত্য হইল, তবে শরীর-ধারী জীবসমূহ সমভাবে সুখ দুঃখ লাভ করিতেছে না কেন? কেহ রুগ্ন, কেহ সুস্থ, কেহ সুন্দর, কেহ বা কুংসিত হয় কেন? কেহ বাঞ্ছিত ফললাভে সর্বদা শাস্তি অনুভব করিয়া শরীরবাত্তা শেষ করিতেছে; আবার কাহারও ভাগ্যে দেখিতেছি জন্মাবধি জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বাঞ্ছিত ফললাভে বঞ্চিত হইয়া সর্বদা দুঃখেরই অনুভূতি। অধিক কি, বহুলোক নিরন্তর নানাবিধ তাপে উত্তপ্ত হইয়া কৰুণাময় পরমেশ্বরে দোষারোপ করিতেছে। সূতরাং দোষবিবর্জিত ভগবানের রাজ্যে এই সকল বৈষম্যভাব দর্শন করি কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, শাস্ত্রকারের ঐ কথাই সত্য—“কৰ্ম্মবৈচিত্র্যাং সৃষ্টবৈচিত্র্যাং।” অর্থাৎ কৰ্ম্ম বহু, এই জন্ত সৃষ্টিও বহুতর। কৰ্ম্ম নানারূপে অবস্থিত, এই কারণ সৃষ্টজগৎও নানরূপে অবস্থান করিতেছে। কৰ্ম্ম অনাদি ও অনন্ত; সূতরাং কৰ্ম্মজনিত সৃষ্টি-প্রবাহেরও আদি অন্ত নাই। স্থাবর, জঙ্গম, কীট, পতঙ্গ, প্রভৃতি জীবগণ পূৰ্ণ-পূৰ্ণ-জন্মার্জিত কৰ্ম্মবশতঃ নানারূপে নানাভাবে বিভক্ত হইয়া ভ্রমোভ্রমঃ জন্মপরিগ্রহ করিতেছে; আমি উত্তমশরীরবিশিষ্ট মানব—স্ব-ইচ্ছায় নানাবিধ কার্য্যানুষ্ঠান করিতেছি। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, এই ত্রিবিধ তাপ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্ত নিরন্তর চেষ্টা করিতেছি। যে দিকে দুঃখ, সে দিক হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া সুখের দিকে বারংবার অগ্রসর হইতেছি। শীত-উত্তাপ-জনিত ক্লেশ নিবারণের জন্ত কতই উপায় উদ্ভাবন করিতেছি, এবং তাহাতে অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইতেছি। বৃষ্ণাদির এ সকল তাপ হইতে উদ্ধার পাইতে কোনরূপ চেষ্টা করিবার অধিকার নাই; পরন্তু অচল-অটলভাবে অবস্থান পূৰ্ণক উহার শীত তাপ প্রভৃতি জনিত বহুতর দুঃখ অনুভব করিতেছে। ইহার একমাত্র কারণ—পূৰ্ণজন্মের অন্তর্গত কৰ্ম্ম।

মানবগণের মধ্যে কেহ অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। আবার কেহবা দীর্ঘজীবন লাভ করে; ইহারও পূর্বসূচীত কৰ্মই এক মাত্র কারণ। এ বিষয়ে পাতঞ্জলি বলিয়াছেন,—“ক্লেণ মূলঃ কৰ্ম্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্ট জন্ম বেদনায়ঃ সতি মূলে তদ্বিপজ্জাতাযুক্তোবাগাঃ।” এই বাক্যে সকল কৰ্ম্মের স্বরূপ যতদূর প্রকাশিত হইল, তাহাতে বুঝিতে হইবে, যে কৰ্ম্মকে মহাত্মা কণাদ প্রভৃতি ঋষিগণ পদার্থনিরূপণ-প্রসঙ্গে তৃতীয় পদার্থরূপে নির্দেশ করিয়াছেন, সেই কৰ্ম্মই অদৃষ্ট উৎপাদন দ্বারা সৃষ্টিবৈচিত্র্যের হেতু। অদৃষ্ট—জীবের ধর্ম্মবিশেষ। যদ্বারা বস্তুর স্বরূপ রক্ষা হয়, তাহাকেই তাহার ধর্ম্ম বলে। জীবাত্মাতে যে সকল শক্তি বা গুণ নিহিত আছে, তাহাই জীবের ধর্ম্ম বলিয়া নির্দিষ্ট। যেরূপ বহুর ধর্ম্ম—দাহিকাশক্তি, জলের ধর্ম্ম—শীতলতা, সেইরূপ কৰ্ম্ম অর্থাৎ কৰ্ম্মজনিত অদৃষ্টও জীবাত্মার একটি ধর্ম্ম। এই কৰ্ম্মরূপ ধর্ম্ম হইতে জীব উত্তম, মধ্যম ও অধম, এই ত্রিবিধগতি প্রাপ্ত হয়। পরিদৃশ্যমান সৌরজগতে যে সমস্ত ভৌতিক রাজ্য অথবা গ্রহ-উপগ্রহ আমরা অনুভব করি, ঐ সমস্তই জীবের ভোগসাধনস্থান। কৰ্ম্ম হইতেই জীব ঐ সকল স্থানে পরিভ্রমণ করে। কৰ্ম্মের দ্বারা যখন যে স্থানে যাইবার উপযুক্ত হয়, তখন সেই স্থানেই যায়।”—ব্রাহ্মণসমাজ।

“শিক্ষার উপাদান শুধু বস্তু-জগতে নিবদ্ধ হইলে শিক্ষার অঙ্গহানি হয়। আধ্যাত্মিক শিক্ষা—ভক্তির দ্বারা দিয়া শিক্ষাই শিক্ষার প্রধান অঙ্গ। চাই ভক্তি; দেশের প্রতি ভক্তি, দশের প্রতি ভক্তি, রাজার প্রতি ভক্তি, আপনার প্রতি ভক্তি; আর—সকলের চেয়ে বড়—চাই—ভগবানের প্রতি ভক্তি। এই ভক্তির অর্জনেই ইচ্ছা শিক্ষার চরিতার্থতা, জ্ঞানলাভের চূড়ান্ত উদ্দেশ্যসিদ্ধি, কৰ্ম্মীর কৰ্ম্মিষ। যে সঙ্কীর্ণ অর্থে জ্ঞান ও ভক্তি, শিক্ষা ও শ্রদ্ধার কথা এ প্রবন্ধে প্রয়োগ করিয়াছি, সে অর্থে জ্ঞান ও ভক্তি না থাকিলে কৰ্ম্ম থাকিতে পারে না। জ্ঞান হচ্ছে কৰ্ম্মের

নয়ন, আর ভক্তি তার হৃদয় বা মন। নয়ন মন ও ছাড়া জীব চরাচরে দেখিয়াছ কি ? এই তিনের সামঞ্জস্য না ঘাটলে কৰ্ম করা আর না করা সমান। কৰ্ম ত্যাগের কথা তোমরা বহু বহু শুনে থাক। আমাদের পক্ষে কৰ্ম ত্যাগ একেবারে অসম্ভব। বস্তুতঃ কৰ্ম ত্যাগ তাঁরই সাজে—**কৰ্ম ষাঁরে ত্যাগ করেছে,—ষাঁর মন সঙ্কল্প বিকল্পের দ্বারা পরান্ধ হইয়া না,—নংসারের দম্ব ঘাহার কাছে অস্তিত্বহীন ফাঁকা জিনিষ। বড় বড় সাধকের পক্ষেও চিত্তশুদ্ধির জন্ত, ধ্যান-ধারণার সহজ সাধুনের জন্ত, কৰ্মের বিধেয়তা শাস্ত্রে উপদিষ্ট রয়েছে। তবে কৰ্ম ত্যাগ কথাটার আসল তাৎপর্য হচ্ছে—কৰ্ম ফলত্যাগ—ভগবানে সৰ্ব্বকৰ্ম সমর্পণ। ভক্তের আত্মসাধনা—“ত্বয়া হৃষীকেশ ! হৃদিস্থিতেন, যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি।” অথবা সাধক কবি রামপ্রসাদের “যা শিখাও মা তাই শিখি” শ্রেণীর গোবা-পাখীর বুলি—এরূপ আত্ম-সমর্পণের প্রকৃষ্ট নিদর্শন।”**

বৎস ! কৰ্ম সম্বন্ধে আরো সংক্ষেপে জানাইতেছি। মহাত্মা লোকনাথ বসু তাঁহার হিন্দুধর্ম মর্মে এবিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা তোমাকে বলিতেছি।

“মুক্তির অব্যবহিত কারণ যে তত্ত্বজ্ঞান, তাহা চঞ্চল, এবং সমল মনে উদিত হয় না। চিত্তের চাঞ্চল্য দূর করিয়া তাহাকে নির্বাতীদীপ-তুল্য স্থিতির করা পরমেশ্বরের উপসনার কৰ্ম, এবং মনোমালিন্য সম্যক-রূপে পরিষ্কারকরণ পূর্বক শুদ্ধ ক্ষাটিকের শ্রায় নির্মল করা ঈশ্বরে প্রগাঢ় অথচ নৈষ্ঠিকী ভক্তি ব্যতীত অস্ত্র কাহারও সাধ্য নহে। অপিচ সেই যে দৃঢ় ভক্তি, তাহা নিত্যনৈমিত্তিকাদি কৰ্ম দ্বারাই লব্ধ হয়।

ভগবানের ধ্যান, সেবা ও পরিচর্যা (যহাকে পূজা বলা যায়) নাম গ্রহণ (জপ), তাঁহার স্মরণ, মনন এবং স্তবাদি পাঠ করার নামই উপাসনা।

যে বস্তু কখনও চক্ষুগোচর হয় নাই, ও যাহার আকার-প্রকার কদাচ শ্রুত হয় নাই, এবং যাহার দৃষ্টান্ত নাই, তাহার ধ্যান অথবা পূজাদি কিছুই সম্ভবে না, এবং কোনদেশীয় কোন পণ্ডিত এ পর্য্যন্ত পরমেশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারেন নাই। সকলেই তাঁহার সত্তা মাত্র স্বীকার করিয়াছেন। অশ্বাদির ধর্মশাস্ত্রে অধিক এই উক্ত হইয়াছে যে, তিনি চিং, সৎ, আনন্দ, অদ্বিতীয়, অখণ্ড, অচল, অজ, অক্রিয়, কূটস্থ, স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ, স্বপ্রকাশ ও ব্রহ্ম এই দ্বাদশ বিশেষণের বিশেষ্য। এমত অবস্থায় তাঁহার উপাসনা, অর্থাৎ ধ্যান-ধারণাদি সম্পন্ন হইবার উপায় কি আছে? সেই উপাসনা প্রথমাবস্থায় খণ্ডরূপে করণাবশ্যক হইয়া, তদর্থে নানা কৌশল করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। প্রথম কৌশল,—পরমেশ্বর সর্বজীবের হৃদয়ে পরিচ্ছিন্নভাবে দারুস্থিত বহুরি ভায় আত্মারূপে অধিষ্ঠিত আছেন, এহেতু আত্মোপসনাতেই তাঁহার উপাসনা করা হয়। যেমন কোন মাত্ৰব্যক্তির পদাঙ্গুষ্ঠমাত্র পূজা করিলেই তাঁহার সমুদায় শরীরের পূজা সিদ্ধ হইয়া থাকে, তদ্রূপ। কিন্তু সেই আত্মারও কোন অবয়ব নাই, অতএব ধ্যান-ধারণাদি সাধনা সম্পাদনের নিমিত্ত আত্মার এক এক রূপ কল্পনা করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। সাধকেরা স্বয়ং ঐ কল্পনা করিলে পাছে ভক্তির ক্রটি এবং ব্যভিচার দোষ উপস্থিত, অর্থাৎ সময়ে সময়ে উপাস্ত্র মূর্ত্তি পরিবর্তনেচ্ছা হয়, এ নিমিত্ত গুরুকরণপূর্ব্বক উপাস্ত্র বিগ্রহ অর্থাৎ ইষ্টদেবতা এবং তাঁহার মন্তরূপ গুহ্যনাম লাভকরত ঐ স্থলাবয়বে চিত্তের স্থৈর্য্য এবং প্রেমলক্ষণা ভক্তির আবির্ভাব পর্য্যন্ত পরব্রহ্মের ঐ সকল নাম ও মূর্ত্তির প্রতি দৃঢ়বিশ্বাসে একাগ্রচিত্তে স্বহৃদয়ে তাহারই চিন্তা এবং মানসপূজা করিবার বিধান অবধারিত হইয়াছে। দ্বিতীয় কৌশল,—অন্তর্ভাগ আবেক্ষা বহির্ভাগে মন অধিক নিবিষ্ট হয়, এবং পরমেশ্বর যেমন প্রাণিমাত্রের হৃদয়ে আছেন, তদ্রূপ বাহিরেও আছেন, অর্থাৎ তাঁহার সত্তারহিত স্থানই নাই; অতএব গন্ধ-পুষ্পাদি

তঁাহার পদপদ্মে এবং নৈবেদ্যাদি তঁাহার মুখচন্দ্রিমাতে প্রদান করিতেছি, এমত মনে করিয়া যে কোন স্থানে তাহা অর্পণ করা যায়, তাহাতেই তাহার পূজা সিদ্ধ হইতে পারে ; এ নিমিত্ত বাহু পূজার সৃষ্টি হইয়াছে ।

“সাধারণ বিবেচনায় শুচি মনোমালিন্য করাই বোধ হইতে পারে ; কিন্তু তত্ত্বদর্শীরা সারগ্রাহী, এজন্ত তাহাকে যোগাঙ্গস্বরূপে গণনা করিয়াছেন । তুমি কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলেই জানিতে পারিবে যে, স্থলদেহের সহিত মনের এতাদিক আন্তরিক সম্বন্ধ আছে, যেন উভয়েই একধর্ম্মাক্রান্ত এবং বাস্তবিক ভ্রাহাই বটে ; যেহেতু উভয়ের জড় পদার্থ । অতএব স্থলদেহের অপবিত্রতায় মনের অশুচি এবং তামসিক আহারে, তাহার তমোগুণের বৃদ্ধি করে । পক্ষান্তরে স্থলদেহের পবিত্রতায় মনের শুদ্ধি জন্মে, এবং সাত্ত্বিক আহারে সত্ত্বগুণের প্রভাব হয় ; সুতরাং চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত শুদ্ধাচার এবং ব্রহ্মচর্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় ।

“ব্রহ্মচর্য্য শব্দের অর্থ ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্দের প্রথমাধ্যায়ে (১২) ষাদশ শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী কর্তৃক ধৃত হইয়াছে, যথা—

“স্মরণং কীর্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্ ।

সঙ্কল্পোহধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিপ্পত্তিরেব চ ।

এতন্মৈথুনযম্ভাসং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥

স্ত্রীলোকের স্মরণ ও কীর্তন, তাহাদের সহিত ক্রীড়া ও দর্শন, তাহাদের সহিত নির্জ্ঞান স্থানে কথোপকথন, মানসিক মৈথুন এবং ক্রিয়ানিপ্পত্তি অর্থাৎ কায়িক মৈথুন, এই অষ্টপ্রকার মৈথুন কথিত হইয়াছে । ইহার বিপর্য্যয় অর্থাৎ এই সকল না করা ব্রহ্মচর্য্য শব্দে বাচ্য হয় । কাম্য, নিষিদ্ধ, নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনা, এই ষট্কার্মের মধ্যে আত্মোক্ত দুইটি মুমুক্শুজনের সম্বন্ধে অবশ্যই পরিত্যজ্য; যেহেতু কাম্য কর্ম্মবন্ধের হেতু হয়, এবং নিষিদ্ধ কর্ম্মে পাপ জন্মায়, এজন্ত তাহার

অনুষ্ঠানে সকলেরই ক্রান্ত থাকা উচিত। উপাসনা কর্মের বিষয় পূর্বেই কহিয়াছি। অতএব অবশিষ্ট তিন কর্মের কথা মাত্র বলি। সন্ধ্যা-বন্দনাদি, স্নান, তর্পণ, প্রতীহিক ইষ্টপূজা, স্মৃত্যুক্ত একাদশী, জন্মাষ্টমী, শিবরাত্র্যাদি ব্রত, পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধ ইত্যাদি কর্ম, যাহার অকারণে প্রত্যবায় হয়, তাহার নাম **নিত্যাকর্ম**। পুত্রজন্মাদি নিমিত্তক জাতোষ্টি প্রভৃতি মৃতপিতৃমাতৃদি বন্ধুজনের আত্ম শ্রাদ্ধ-তড়াগাদি খনন ও উৎসর্গ এবং সেতু-বন্ধনাদি তান্ত্রিক বার্ষিক পূজা ইত্যাদি কর্মের নাম **নৈমিত্তিক**। **প্রায়শ্চিত্ত কর্ম** তাহাকে বলা যায় যাহা পাপক্ষমার্থে কৃত হয়, যথা চান্দ্রায়নাদি ব্রত। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, যাহারা ঐহিক ও পারত্রিক এবং শারীরিক হানিকর বলিয়া ষড়্‌রিপু সংজ্ঞায় গণ্য হয়, তাহার এবং ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, শোক, অহঙ্কার, মমকার, নিন্দা, ঘেয, হিংসা, ঈর্ষা, জিঘাংসা, প্রতিহিংসা, কপটতা, সংশয়, অভাবনা, বিপরীত ভাবনা, ইত্যাদি যে সকল মনোরক্তি নীতিশাস্ত্রেও দুষ্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহারাই মনের মল জানিবে। ঐ সকল অসদবৃত্তি যে পাপজ, তাহা বলিবার অপেক্ষা নাই, স্মতরাং প্রায়শ্চিত্ত কর্মে—যাহার মধ্যে তপস্তাও গণ্য হইতে পারে—ঐ পাপ ক্ষয় হইয়া মনোমালিন্যের মূলোৎপাটন হইবার সন্দেহ কি আছে? অপর, নিত্য-নৈমিত্তিক এবং উপাসনা কর্ম ঈশ্বরোদ্দেশে অর্থ্যাৎ শুদ্ধ তাঁহারই প্রীত্যর্থ করিলে তিনি সন্তুষ্ট হইবেন। যেহেতু তিনি অন্তঃকরণের অধিষ্ঠাতা প্রযুক্ত অন্তরের ভাবমাত্র গ্রহণ করেন, এবং তাঁহার সন্তোষের পরিমাণে স্মতরাং মনের প্রসন্নতা হওয়া সম্ভব। যেহেতু তিনিই মনের নিয়ন্তা। অতএব ঐ প্রসন্নতার ফলে ঈশ্বরে যে ভক্তির বৃদ্ধি হইবে, তাহার সংশয় নাই। কেন না যে কর্মে সফলপ্রাপ্তি হয় তাহাতেই লোকের শ্রদ্ধা জন্মে, ইহা সর্বলোকে প্রসিদ্ধ আছে। অপর ঈশ্বরে প্রগাঢ় ভক্তি হইলে অসং বৃত্তিরা

কোথায় উদয়ের স্থান প্রাপ্ত হইবে? বিশেষতঃ মনের কুপ্রবৃত্তি সকল রজঃ এবং তমোগুণজনিত। ঈশ্বরে নৈষ্ঠিকি ভক্তির উদয় হইলে ঐ রজঃ এবং তমোগুণের হ্রাস হইয়া সত্ত্বের প্রভাব হয়; তাহাতেও অসদ্বৃত্তি উদয়ের সম্ভাবনা।”

বৎস, পূজনীয় বঙ্কিম বাবু মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার গীতা ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, “শুচি ও কুটুম্ব-পরিপালক হইয়া বেদাধ্যয়ন করতঃ জীবন যাপন করিবে, এইরূপ শাস্ত্রনির্দিষ্ট বিধি বিদ্যমান থাকিলেও ব্রাহ্মণগণের নানাপ্রকার বুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। কেহ কৰ্ম্মবশতঃ, কেহ বা কৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এক মাত্র বেদজ্ঞান দ্বারা মোক্ষলাভ হয়, এইরূপ স্বীকার করিয়া থাকে। কিন্তু যেমন ভোজন না করিলে তৃপ্তিলাভ হয় না, তদ্রূপ কৰ্ম্মানুষ্ঠান না করিলে, কেবল বেদজ্ঞ হইলে ব্রাহ্মণগণের কদাচ মোক্ষলাভ হয় না। যে সমস্ত বিদ্যার দ্বারা কার্য্য সাধন হইয়া থাকে তাহাই ফলবতী; যাহাতে কোন কৰ্ম্মানুষ্ঠানের বিধি নাই, সে বিদ্যা নিতান্ত নিষ্ফল; অতএব যেমন পিপাসার্ত ব্যক্তির জলপান মাত্র পিপাসার শান্তি হয়, তদ্রূপ ইহকালের যে সকল কৰ্ম্মের ফল প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তাহারই অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। হে সঞ্জয়! কৰ্ম্মবশতই এইরূপ বিধি বিহিত হইয়াছে; সুতরাং কৰ্ম্মই সৰ্ব্বপ্রধান। যে ব্যক্তি কৰ্ম্ম অপেক্ষা অন্য কোনও বিষয়কে উৎকৃষ্ট বিবেচনা করিয়া থাকে, তাহার সমস্ত কৰ্ম্মই নিষ্ফল হয়। দেখ, দেবগণ কৰ্ম্মবলে প্রভাবসম্পন্ন হইয়াছেন; সমীরণ কৰ্ম্মবলে সতত সঞ্চরণ করিতেছেন; দিবাকর কৰ্ম্মবলে আলস্তশূন্য হইয়া অহোরাত্র পরিভ্রমণ করিতেছেন; চন্দ্রমা কৰ্ম্মবলে নক্ষত্রমণ্ডলী-পরিবৃত্ত হইয়া মাসার্দ্ধ উদিত হইতেছেন; হতাশন ধৰ্ম্মবলে প্রজাগণের কৰ্ম্ম সংসাধন করিয়া নিরবাচ্ছিন্ন উত্তাপ প্রদান করিতেছেন; শ্রোতস্বতীসকল কৰ্ম্মবলে প্রাণীগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া সলিলরাশি ধারণ করিতেছে। অমিতবলশালী দেবরাজ

ইন্দ্র দেবগণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মচর্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি সেই কশ্ম্ববলে দশদিক্ ও নভোমণ্ডল হইতে বারিবর্ষণ করিয়া থাকেন, এবং অপ্রমত্ত চিত্তে, ভোগবিলাস বিসর্জন ও প্রিয়বস্তু সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া শ্রেষ্ঠত্বলাভ, এবং দম, ক্ষমা, সমতা, সত্য ও ধর্ম প্রতিপালন পূর্বক দেবরাজ্য অধিকার করিয়াছেন। ভগবান বৃহস্পতি সমাহিত হইয়া ইন্দ্রিয় নিরোধন পূর্বক ব্রহ্মচর্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত তিনি দেবগণের আচার্য্য পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। রুদ্র, আদিত্য, যম, কুবের, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অশ্বর, বিদ্যাবান ও নক্ষত্রগণ কশ্ম্ব প্রভাবে বিরাজিত রহিয়াছেন। মহর্ষিগণ, ব্রহ্মবিদ্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও অন্ত্যাত্ম ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন”। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার জ্ঞানযোগে যাহা উপদেশ দিয়াছেন, তাহা তোমাকে জ্ঞাত করাইবার জন্য উদ্ধৃত করিলাম—“যদিও সদস্য উভয়ই আত্মার ঋণপ্রকাশ মাত্র, তথাপি অসম্ভাবই আত্মার বাহ্য-আবরণ, আর সম্ভাব মানুষের প্রকৃতস্বরূপ যে আত্মা, তাঁহার অপেক্ষাকৃত নিকটতর আবরণ। যতদিন না মানুষ অসত্তের স্তর ভেদ করিতে পারিতেছেন, ততদিন তিনি সত্তের স্তরে পঁহুঁছিতেই পারিবেন না; আর যতদিন না তিনি সদস্য উভয় স্তর ভেদ করিতে পারিতেছেন, ততদিন তিনি আত্মার নিকট পঁহুঁছিতে পারিবেন না। আত্মার নিকট পঁহুঁছিলে তাঁহার কি অবশিষ্ট থাকে; অতি সামান্য কশ্ম্ব-ভুক্ত জীবনের কার্যের অতি-সামান্য বেগই অবশিষ্ট থাকে, কিন্তু এ বেগ শুভ কশ্ম্বেরই বেগ। যতদিন অসদ্ব্যয় একেবারে রহিত হইয়া না যাইতেছে যতদিন পূর্ব অপবিত্রতা একেবারে দূর হইয়া না যাইতেছে, ততদিন কোন ব্যক্তির পক্ষে সত্যকে প্রত্যক্ষ এবং উপলব্ধি করা অসম্ভব। সুতরাং যিনি আত্মার নিকট পঁহুঁছিয়াছেন, যিনি সত্যকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহার কেবল ভূতজীবনের শুভসংস্কার, শুভ বেগগুলি অবশিষ্ট থাকে। শরীরে বাস

করিলেও এবং অনবরত কৰ্ম করিলেও তিনি কেবল সংকল্প করেন, তাঁহার মুখ সকলের প্রতি কেবল আশীর্বাদ বর্ষণ করেন; তাঁহার হস্ত কেবল সংকার্য্যই করিয়া থাকেন; তাঁহার মন কেবল সংচিন্তা করিতে সমর্থ; তিনি উপস্থিতিই। তিনি যেখানেই যান না কেন, সর্বত্রই মানব-জাতির মহা-কল্যাণকর। একপব্যক্তির দ্বারা কোন অসং কৰ্ম কি সম্ভবে? তোমাদের স্মরণ রাখা উচিত প্রত্যক্ষানুভূতি “এবং শুধু মুখে বলার” ভিতর বিস্তর প্রভেদ! অজ্ঞান ব্যক্তিও নানা জ্ঞানের কথা কহিয়া থাকে। তোতা পক্ষীও এইরূপ বকিয়া থাকে। মুখে বলা এক, আর উপলব্ধি আর এক। দর্শন মতামত, বিচার, শাস্ত্র, মন্দির, সম্প্রদায়, প্রভৃতি কিছু মন্দ নহে; কিন্তু এই প্রত্যক্ষানুভূতি হইলে, ও সব আর থাকে না। মানচিত্র অবশ্য উপকারী, কিন্তু মানচিত্রে অঙ্কিত দেশ স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়া তার পর আবার সেই মানচিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত কর, তখন তুমি কত প্রভেদ দেখিতে পাও। স্মৃতরাং যাহারা সত্য উপলব্ধি করিয়াছে তাহাদিগকে উহা আর বুঝাইবার জ্ঞান হয় যুক্তি তর্ক বিতর্ক প্রভৃতির আশ্রয় লইতে হয় না। তাহাদের পক্ষে উহা তাহাদের অন্তরাস্তার মন্মেষ মন্মেষ প্রবিষ্ট হইয়াছে।” এই কার্য্যটা যেমন বৃহত্তম ও মহত্তম, উহার উপকরণও তেমনি কঠিন, বহু জন্মে বহুতর নিত্যনৈমিত্তাদি সংকল্পই ইহার উপকরণ। মহাত্মা পরমহংসজীব উপদেশ দিয়াছেন—

আড়া আড়া জলের কথা পাঞ্জি আছে লেখা ।

নিজড়াইলে পাঞ্জিখানি বিন্দু যায় না দেখা ॥

তেমনি রকুম ধর্ম্মকথা শাস্ত্রে আছে লেখা ।

সাধন ভজন না করিলে পাতা ঘাঁটা মিছা ॥

শিষ্য । সাধন কাহাকে বলে, তাহা বিস্তারিত ভাবে বুঝাইয়া দিউন ।

গুরু । মহাত্মা লোকনাথ বসু লিখিয়াছেন,—“দশ ইচ্ছিয় এবং মনকে বশীভূত করার নাম সাধনা । তাহা চারি প্রকার, যথা,—

১। নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেক ।

ব্রহ্মাই নিত্যবস্তু, তদ্বিিন্ন সকল বস্তু অনিত্য—এই প্রকার বিবেচনা ।

২। ইহা মূত্র ফল ভোগ বিরাগ ।

যেমন কর্ম জন্ত প্রযুক্ত ঐহিক মাণ্যচন্দনাদি বিষয়ভোগ সকল অনিত্য, তদ্রূপ পারত্রিক স্বর্গাদি বিষয়ভোগ সকলও কর্মজন্ত হেতু অচিরস্থায়ী, অতএব তাহা হইতে স্মরণাৎ নিবৃত্তি ।

৩। সম-দমাদি সাধন সম্পত্তি ।

সম—ঈশ্বরবিষয়ক শ্রবণ মনন, এবং নিদিধ্যাসন ব্যতিরিক্ত বিষয় হইতে অন্তরিক্তির নিগ্রহ ; এবং দম—শ্রবণাদি ব্যতিরিক্ত বিষয় হইতে বাহ্যিক্তির নিবৃত্তি ।

৪। মুগ্ধুত্ব—মোক্ষেক্ষা ।

জ্ঞানশাস্ত্রে এই চারিটী সাধনচতুষ্টয় নামে খ্যাত আছে । কিন্তু সম-দমাদির অন্তর্গত আর চারিটী সাধন আছে ; তাহা এই :—(১) উপরতি অর্থাৎ বিধিপূর্বক বিহিত কর্মের পরিত্যাগ, অর্থাৎ অননুষ্ঠান । (২) তিতিক্ষা, শীতোষ্ণাদি সহন । (৩) সমাধান অর্থাৎ ঈশ্বর বিষয়ক শ্রবণা-দিতে বা তৎসদৃশ কোন বিষয়ে নিগৃহীত মনের একাগ্রতা । এবং (৪) শ্রদ্ধা, অর্থাৎ গুরুবাক্যে ও বেদান্ত-বচনে বিশ্বাস । এতদ্ভিন্ন অষ্টাঙ্গ যোগাভাসকেও এক প্রকার সাধনা বলা যাইতে পারে । ঐ সকল অঙ্গের নাম, (১) যম, অর্থাৎ অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য ও অপরিগ্রহ । (২) নিয়ম অর্থাৎ শুচি, সন্তোষ, তপস্যা, অধ্যয়ন, এবং ঈশ্বরে প্রণিধান । (৩) আসন অর্থাৎ হস্তপদাদির সংস্থানবিশেষ যথা পদ্মাসন প্রভৃতি । (৪) প্রাণায়াম অর্থাৎ রেচক, পুরক, কুস্তকরূপ, প্রাণ দমন করিবার উপায় । (৫) প্রত্যাহার

অর্থাৎ শব্দাদি বিষয় হইতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণের নিবারণ । (৬) ধারণা অর্থাৎ অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুরে অন্তরকরণের অভিনিবেশ । (৭) ধ্যান অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুরে অন্তঃকরণের বৃত্তি-প্রবাহ ; এবং (৮) সমাধি । ঐ সমাধি দুই প্রকার ;—সবিকল্প ও নির্বিকল্পক । জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয়, এই বিকল্পত্রয়ের জ্ঞান সত্ত্বেও অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুরে অখণ্ডাকারাকারিত চিত্তবৃত্তির অবস্থানকে সবিকল্পক সমাধি, এবং জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, এই বিকল্পত্রয় জ্ঞানের অভাবে অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুরে একীভূত হইয়া অখণ্ডাকারাকারিত চিত্তবৃত্তির অবস্থানকে নির্বিকল্পক সমাধি বলা যায় ।” যোগবাশিষ্ঠে লিখিত আছে যে, সংসার-বিষয়ে আসক্ত ব্যক্তি যদ্যপি আমি ব্রহ্ম ও আমার কর্মে প্রয়োজন নাই বলিয়া ধর্মকর্ম ত্যাগ করে, তবে সে ব্যক্তির কর্ম ও ব্রহ্ম উভয় নষ্ট হয় ; তাহাকে জ্ঞানী ব্যক্তি অন্ত্যজের স্থায় পরিত্যাগ করে । মহামুনি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি গ্রায়পূর্বক ধনোপার্জনকারী এবং ভিক্ষুনিষ্ঠ অর্থাৎ ভগবদ্বিষয়ে একনিষ্ঠ ও অতিথিসেবা-পরায়ণ হইবে, নিত্য-নৈমিত্তিক মাতৃ-পিতৃ-শ্রাদ্ধাদি করিবে ও সত্যবাক্য কহিবে এবস্তৃত গৃহস্থও পরিমুক্ত হয় । ভাগবতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যাহা উপদেশ দিয়াছেন, একজন সাধক তাহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—“মনুষ্যাগণ যে পর্যন্ত সর্বভূতে অবস্থানকারী আমাকে—পরমাত্মাকে আপনার হৃদয়ে না জানিবে (অর্থাৎ ধ্যানদ্বারা আপন হৃদয়ে পরমাত্মার অস্তিত্ব স্পষ্টরূপে অনুভব করিতে না পারিবে), সে পর্যন্ত কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠান পূর্বক প্রাতিমাংসাদিতে অর্চনা করিবে । অনন্তর যখন বুঝিবে যে, আমি পরমাত্মা সর্বপ্রাণীতে বাস করিতেছি, তখন সর্বপ্রাণীর আত্মাকেই দানে, মানে ও মৈত্র্যভাবে অর্চনা করিবে এবং সকলকেই অভিন্ননেত্রে অবলোকন, করিবে । ভগবান্ মনু লিখিয়াছেন :—

ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনোমোক্ষে নিবেশয়েৎ ।

অনপাকৃত্য মোক্ষং তু সেবমানো ব্রজত্যধঃ ॥”

অদীত্য বিধিবদেদান্ পুত্রাংশ্চোৎপাদ্য ধর্মতঃ ।

ইষ্টাচ্চ শক্তিতো যজ্ঞৈর্মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ ॥

তিন ঋণ শোধ করিয়া মোক্ষে মন দিবে, কারণ তিন ঋণ শোধ না করিয়া মোক্ষে মন দিলে পতন অবশ্যস্তাবী । ধর্মতঃ পুত্র উৎপাদন করিয়া যথাশক্তি যজ্ঞকর্ম করিয়া পরে নিঃশ্রেয়স্ভাবে মোক্ষলাভ করিতে তৎপর হইবে ।

বৎস ! যজ্ঞ পঞ্চপ্রকার ; এবং সেই পঞ্চযজ্ঞ কি প্রকারে করিতে হয়, তাহা জানাইতেছি ! ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

• অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্

হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোহতিথিভোজনম্ ।

অধ্যাপন দ্বারা ব্রহ্মযজ্ঞের, তর্পণকার্য্যের দ্বারা পিতৃযজ্ঞের, হোম দ্বারা দেবযজ্ঞের, বলিকর্ম্ম দ্বারা ভূতযজ্ঞের এবং অতিথিপূজা দ্বারা নৃযজ্ঞের সাধন হয় ।

কি প্রকার কর্ম্ম করা উচিত তাহাও ভগবান বলিতেছেন :—

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসোযথা কুর্ব্বন্তি ভারত ।

কুর্য্যাদ্ধিদ্ধাং স্তুথাসক্তশ্চিকীর্ষুলৌকসংগ্রহম্ ॥

হে ভারত ! যেমন অবিদ্বানেরা কর্ম্মে আসক্তিবিশিষ্ট হইয়া কর্ম্ম করিয়া থাকে, তেমনি লোকসংগ্রহচিকীর্ষু বিদ্বানেরা অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিবেন । অর্থাৎ ধর্ম্মার্থে ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্ম

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

জাতিভেদ ।

(গুণ বা বর্ণভেদের আবশ্যকতা ।)

শিষ্য।—কর্মসম্বন্ধে বেশ বুঝিতে পারিলাম; কিন্তু বর্ণ-ভেদের আবশ্যকতা কি, এবং গুণ কি, তাহা কয় প্রকার, এবং কি গুণ থাকিলে আত্মদর্শন সম্ভবে, বুঝাইয়া দিউন ।

গুরু।—বৎস! মহাত্মা লোকনাথ বহু যাহা লিখিয়াছেন, তাহা তোমায় বুঝাইবার জন্য এই স্থানেই উদ্ধৃত করিলাম:—
“মুক্তি-সাধনের পক্ষে বর্ণবিভেদ অনিবার্য জানিবে; যেহেতু জীব জন্তু স্থাবর জঙ্গমাди তাবতেরই জন্ম স্ব স্ব জাতিতে হয় এবং পরমেশ্বর প্রত্যেক জাতিকে পৃথক্ পৃথক্ শক্তি প্রদান করিয়াছেন। এ প্রযুক্ত একের ধর্ম অগ্রে আচরণ করিলে অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট সম্ভবে না। যথা বানরের হস্তে খস্তা, এই কথা প্রসিদ্ধ আছে। অতএব সাত্ত্বিক লোকের ঔরসে তামস সন্তান এবং রজোগুণপ্রধান ব্যক্তির সাত্ত্বিক সন্তান উৎপন্ন হওয়া অসাধারণ ঘটনা। সাধারণ নিয়ম এই যে, পিতা মাতার গুণই সন্তানে বর্তে। ব্রাহ্মণের জন্ম সত্ত্বগুণাধিকো ও ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি রজোগুণের প্রাধাত্ত্বে হয়। শূদ্রের তমোগুণই প্রবল; আর রজঃ ও তমঃ উভয় গুণের আধিক্যে বৈশ্যের উৎপত্তি। উহারা পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণীভুক্ত না হইয়া পরস্পরের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত থাকিলে, বর্ণসঙ্কর অর্থাৎ ভ্রষ্ট সন্তান

উৎপত্তি এবং উচ্চবর্ণ নীচের অন্তর্ভোজন করিলে আদ্যের উত্তম গুণের হাস হইয়া অধমত্ব প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব ।

বর্ণবিচারের দুইটী প্রয়োজন আছে ; প্রথম,—বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি আহাৰাদির নিয়ম পরিত্যাগে যথেষ্টাচারী হইলে, মনের পুনর্ব্বার মালিণ্য জন্মিবার সম্ভাবনা আছে । দ্বিতীয়,—সাধারণ লোকে উত্তম লোকের দৃষ্টান্তের অনুগামী হয় । অতএব যদি জ্ঞানীগণ জাতিবিচার পরিত্যাগ করেন, তবে কাহারও তদ্বিচার করা সম্ভব নহে ; সুতরাং মূঢ় ব্যক্তিদিগের চিত্তশুদ্ধির ব্যাঘাত সম্ভবে ।

(ক) • হিন্দুধর্মতত্ত্ব :—

“আর্য্যজাতীয় তীক্ষ্ণমনীষা-সম্পন্ন দার্শনিক পণ্ডিতেরা জগদীশ্বর ব্যতীত জগতের অন্তর্ভূত যাবতীয় পদার্থকে সাতভাগে বিভক্ত করিয়াছেন ; যথা—

দ্রব্যং গুণান্তথা কৰ্ম্ম সামান্যং সবিশেষকং ।

সমবায়ন্তথাভাবঃ পদার্থাঃ সপ্তকীর্তিতাঃ ॥

পদার্থ সাতপ্রকার ; যথা—দ্রব্য, গুণ, কৰ্ম্ম, সামান্য, সমবায় ও অভাব । “সামান্য” পদার্থেরই নামান্তর “জাতি” পদার্থ । জাতির লক্ষণ এই—

নিত্যা-অনেক-সমবেতা জাতিঃ ।

যে পদার্থ নিত্য অর্থাৎ মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত স্থায়ী এবং যাহা অনেক সংখ্যক পদার্থে সমবেত অর্থাৎ যাহা এককালে একাধিক পদার্থকে বুঝায়, তাহার নাম “জাতি” । তাৎপর্য্য এই যে, জাতিশব্দে শ্রেণী বুঝায় একবিধ একাধিক পদার্থকেই শ্রেণীশব্দে নির্দেশ করা যায় । আর এই দৃষ্টমান জগৎ একাধিক দ্রব্য ও একাধিক গুণাদির সমষ্টি ; সুতরাং যাবৎ জগৎ বিনষ্ট না হইবে, তাবৎ ঐ জাতি বা শ্রেণী পদার্থ বিলুপ্ত

হইবে না । এই নিমিত্ত জাতিপদার্থ নিত্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে ।
ঐ জাতি পদার্থ প্রথমতঃ দুই প্রকার, যথা—“পর” অর্থাৎ সাধারণ
জাতি, এবং “অপর” অর্থাৎ বিশেষ জাতি ।

ব্যাপকত্বঃ পরাপি স্তাৎ

ব্যাপ্যত্বাদপরপি চ ।

যে জাতি পদার্থ ব্যাপক অর্থাৎ বহুব্যাপী তাহা পরাজাতি, এবং
যাহা ব্যাপী অর্থাৎ অল্পব্যাপী, তাহা অপরা জাতি ।

দ্রব্য-পদার্থ ও গুণ-পদার্থের ইতরবিশেষ্যই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী বা
জাতি পদার্থ উৎপন্ন হইবার কারণ । রসায়ন শাস্ত্র দ্বারা নিঃসংশয়িত-
রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, দুইটা পরমাণু-সমষ্টির গুণ একবিধ,
তিনটা পরমাণু সমষ্টির গুণ অত্রবিধ । এইজন্ত ঐ দ্বিবিধ পরমাণু-সমষ্টি
ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে পরিগণিত । সচেতন জীবদিগেরও আহারের ইতর-
বিশেষ এবং ব্যবহার্য্য জলবায়ুর ইতরবিশেষ দ্বারা শারীরিক পরমাণু-
দিগের অত্যাধিক্য অর্থাৎ পরিবর্তন হইয়া থাকে ; ইহাও শারীরবিধান
শাস্ত্রের অখণ্ডনীয় সিদ্ধান্ত । সুতরাং মনুষ্যমাত্রেয় শরীর যে একবিধ
বা একপরিমিত পরমাণুতে নির্মিত, ইহা বলিবার উপায় নাই । অতএব
“দ্রব্যভেদে” মানবজাতির শ্রেণীবিভাগ বিজ্ঞানশাস্ত্রের অনুমোদিত
হইয়াছে । যেমন নীলপীতাদি বর্ণ এবং অল্পমধুরাদি রস ইত্যাদি গুণ-
ভেদে অচেতন দ্রব্য-পদার্থের শ্রেণীভেদ বা জাতিভেদ সর্ববাদিসম্মত,
সেইরূপ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় অর্থাৎ উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি ও নিকৃষ্ট
প্রবৃত্ত্যাদি মানসিক গুণভেদে সচেতন জীবদিগের জাতিভেদ অপরিহার্য্য
হইয়াছে । হিন্দুধর্ম্মে কারণ ও যুক্তি অবলম্বন করিয়াই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি
জাতিভেদের সৃষ্টি হইয়াছে ।”

বৎস ! সত্ত্ব, রজঃ, রজস্তম ও তম এই গুণগুলি দ্বারা মানব পৃথক্ পৃথক্
কর্ম্ম করিয়া সদসদধেমনি প্রাপ্ত হয় । সত্ত্বপ্রধান ব্যক্তি ব্রাহ্মণ বলিয়া

কথিত আছেন ; রজঃপ্রধান ক্ষত্রিয়, রজস্তমপ্রধান বৈশ্য, এবং তমপ্রধান ব্যক্তি শূদ্র বলিয়া কথিত আছে, যথা—

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাং চ পরমস্তপ ।

কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাব প্রভবৈশু গৈঃ ॥

গীতা ।

হে পরমস্তপ ! এই স্বভাবপ্রভব গুণের দ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের কর্ম বিভক্ত হইয়াছে ।

বৎস ! মানবগণ আপন আপন গুণদ্বারা পৃথক্ পৃথক্ কর্ম করিয়া এই সংসারে মায়ামোহ-বিজড়িত হইয়া যায় ; আবার সেই শ্রেষ্ঠগুণ দ্বারা শ্রেষ্ঠকর্মে প্রবৃত্ত হইয়া পরে পরমপদ লাভ করে । ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,—

যদা সত্ত্ব প্রবুদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভুৎ ।

তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥

রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্মসঙ্গিশু জায়তে ।

তথা প্রলীনস্তমসি মুঢ়যোনিষু জায়তে ॥

স্বগুণ পরিবর্দ্ধিত হইলে যদি কেহ কলেবর পরিত্যাগ করে, সে হিরণ্যগর্ভোপাসকদিগের প্রকাশায় লোকসকল প্রাপ্ত হয় । রজোগুণ পরিবর্দ্ধিত হইলে যদি কাহারও মৃত্যু হয়, তাহা হইলে কর্মাসক্ত মনুষ্য-যোনিতে তাহার জন্ম হইয়া থাকে । আর যদি কেহ তমোগুণ-পরিবর্দ্ধিত হইলে দেহত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহার পশ্বাদিযোনিতে জন্ম হয় । বৎস, আজকাল দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে মহামহিমাযিত অনেক ব্রাহ্মণ-দিগকে কেবল ব্রাহ্মণবংশজাত বলা চলে, কিন্তু ব্রাহ্মণ বলা চলে না । কারণ ব্রাহ্মণের যে গুণ থাকা আবশ্যক, তাহা একটুও ব্রাহ্মণে পরিলক্ষিত হয় না । তাহার কেবল ঐহিক সুখাভিলাষে মত্ততাপ্রযুক্ত প্রকৃত বিষয়

হইতে লষ্ট হইয়া মহাম্বেচ্ছাচারী হইয়া যায়, অর্থাৎ সদাসর্বদা মত্তপানে রত থাকিতে এবং শূদ্রাণীর সহবাসে রত থাকিতে বিন্দুমাত্র কুষ্ঠিত হয় না। তাহারা ঘেষ-হিংসায় পরিপূর্ণ থাকে; পরোপকার যে কি, তাহা জানে না, এবং সর্বদা অহঙ্কারে মত্ত থাকে। বৎস! কুলিন ব্রাহ্মণদের যে শাস্ত্রসম্বন্ধীয় নয়টি গুণ থাকার দরকার, আজকাল তাহাবু একটিও উক্ত ব্রাহ্মণে লক্ষিত হয় না, বরং গর্কটাই প্রবল দেখা যায়। কুলম্ অর্থাৎ বংশং অস্ত্য অস্তীতি কুলিন। সম্প্রতি জগতীতলে কুলিন শব্দটি অর্থহীন হইয়াছে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই; যেহেতু আধুনিক কুলিন মহাশয়গণ অর্থগৃহ্ম হইয়া বহুবিবাহ করিতেছেন। কিন্তু বৎস! ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের কি কি কৰ্ম্ম যখন জ্ঞাত হইয়া কৰ্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে, তখন পূর্ণোক্ত অহঙ্কার হওয়া দূরের কথা পুত্রকন্যাদির উপর অনাসক্তি জন্মিতে থাকিবে। ব্রাহ্মণের কি কি কৰ্ম্ম, তাহা ভগবান নীতায় বলিয়াছেন,—

শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ ।

জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকৰ্ম্ম স্বভাবজং ॥

শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষমা, আর্জব, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য এই কয়েকটি ব্রাহ্মণের কৰ্ম্ম।

মনঃসংযম করাকে শম বলে। দশবিধ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কৰ্ম্মেন্দ্রিয়ের সংযম করাকে দম কহে। শারীরিক, মানসিক ও বাচনিক ক্রিয়াকে তপ কহে। বীহার দ্বারা অপকৃত হইলেও মনোবিকার হয় না, তাহাকে ক্ষমা কহে। বেদের প্রকৃত রহস্যবোধ হওয়াকে জ্ঞান কহে। অন্তর্জগতের অনুভূতি বা মানসিক প্রত্যক্ষ-জ্ঞান থাকাকে বিজ্ঞান কহে। বৎস, ব্রাহ্মণের এসব কৰ্ম্ম না করিলে ব্রাহ্মণ বলা যায় না। ব্রাহ্মণের আচারেই ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়। কেবল ব্রাহ্মণ-বংশজাত হইলে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয় না। কারণ মহাভারতে কথিত আছে,—

ন যোনির্গাপি সংস্কারো ন শ্রুতং নচ সন্ততিঃ ।

কারণানি দ্বিজতস্য বৃত্তমেবতু কারণং ।

বনপর্ব ।

জন্ম কিম্বা সাকারেতে, কিম্বা বেদ-অধ্যয়নে অথবা ব্রাহ্মণবংশে জন্ম-
 কারণে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয় না,—কেবল ব্রাহ্মণের আচারেই ব্রাহ্মণত্ব
 প্রাপ্ত হয়। বৎস! ইহাতেই সম্পূর্ণভাবে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সমস্ত
 বিষয়ের অনুষ্ঠান (কর্ম) করাই প্রধান। কেবল পুস্তকপাঠে সমস্ত
 হয় না। কারণ, দেখা য়ে যে, অনেকে সামান্ত বিজ্ঞান হিন্দুর
 অনন্তশাস্ত্র গ্রন্থের মধ্যে ছই একখানি গ্রন্থ পাঠ করিয়া সম্পূর্ণভাবে
 উৎকর্ষতা সাধন না করিয়া, লেখনীসম্বৃত কতক শ্লোক উদরসাংমাত্র
 করিয়া জনসমাজে পুনঃ পুনঃ উদগীরণ করে, আপনাকে মহাজ্ঞানী ও
 মহাপণ্ডিত বলিয়া প্রচার করে, এবং বাহ্যতঃ প্রকৃতমর্ম্মদর্শীর আয়োজকতা
 ব্যক্ত করিয়া আত্মাকে তৃপ্ত করে। সুতরাং পুস্তক পাঠ করিষ্ট
 উপদেশগুলির মর্ম্ম বুঝিয়া তাহার অনুষ্ঠান কর। আচারহীন ব্রাহ্মণ-
 গণের বেদপাঠ পর্য্যন্ত শাস্ত্রে নিষেধ করিতেছেন। যথা,—

আচারহীনং ন পুনস্তি বেদা যদ্যপ্যধোতা সহ ষড়্ভিরঙ্গৈঃ ।

দুন্দাং শ্বেনং মৃত্যুকালে ত্যজ্যন্তি নীড়ং শকুন্তাইব জাতপক্ষাঃ ॥

আচারহীনস্ত তু ব্রাহ্মণস্ত বেদাঃ ষড়্ঙ্গাশ্বখিলাঃ সযজ্ঞাঃ ॥

কাং প্রীতি মুৎপাদয়িতুং সমর্থ্য অক্ষস্ত দারাইব দর্শনীয়াঃ ॥

বশিষ্ঠ-সংহিতা ।

মাত্রবর গিরীশবাবু ইহার সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা—

“ছয় অঙ্গসনে বেদ করি অধ্যয়ন ।

পবিত্র না হয় অনাচারী যেই জন ॥

জাতপক্ষ পক্ষী নীড় ত্যজে যেইমত ।

মৃত্যুকালে ত্যজে তারে ছন্দোগণ যত ॥

অন্ধের হইলে যথা সুন্দরী কামিনী ।

নয়নরঞ্জিনী তাঁর নাহি হন তিনি ॥

সে রূপ যড়ঙ্গ বেদ যজ্ঞের সহিত ।

অনাচারী ব্রাহ্মণের নাহি সাধে হিত ॥”

সর্বভূতং হিতং কুর্যাৎ নাহিতং কশ্চিদ্ দ্বিজং ।

মৈত্রিং হি সর্বভূতেষু ব্রাহ্মণঃ সোত্তমঃ স্মৃতঃ ॥

সকল প্রাণীর হিতসাধন করা, কাহারও দ্বারা অপকৃত হইলেও তাহাদের অহিত না করা এবং সকলকেই মিত্রভাবে দর্শন করাই ব্রাহ্মণের কর্ম্ম । বৎস! মহাভারতে লিখিত আছে, “পাতিতাজনক কুক্ত্রিয়াসক্ত দাস্তিক ব্রাহ্মণ প্রাক্ত হইলেও শূদ্রসদৃশ হয়; আর যে শূদ্র সত্য, দান ও ধর্ম্মে সতত অনুরক্ত, তাহাকে আমি ব্রাহ্মণ বিবেচনা করি, ইহাই ঋষিবাক্য ।

রাজর্ষি নহব বলিতেছেন,—“বেদমূলক সত্য, দান, ক্ষমা ও অনুশংসতা, অহিংসা ও করুণা শূদ্রেও লক্ষিত হইতেছে । যত্বপি সত্যাদি ব্রাহ্মণধর্ম্ম শূদ্রেও লক্ষিত হইল, তবে শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারে । তদন্তরে যুধিষ্ঠির বলিতেছেন,—“অনেক শূদ্রে ব্রাহ্মণ-লক্ষণ ও অনেক দ্বিজাতিতে শূদ্রলক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে । অতএব ব্রাহ্মণ-বংশ-সম্বৃত হইলেই যে ব্রাহ্মণ হয়, শূদ্র বংশ-সম্বৃত হইলেই যে শূদ্র হয়, এরূপ নহে । কিন্তু যে সকল ব্যক্তিতে উহা লক্ষিত না হয়, তাহারাই শূদ্র ।” শাস্ত্রেই আছে,—

ন জাতিঃ পূজ্যতে রাজন্ গুণাঃ কল্যাণকারকাঃ ।

চণ্ডালমপি বৃত্তস্থং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥

গৌতম-সংহিতা ।

হে রাজন ! জাতি পূজ্য নহে, গুণই কল্যাণকারক । চণ্ডালও বৃত্তস্থ হইলে দেবতারা তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন । সাত্ত্বিক কৰ্ম্ম ও জ্ঞান কাহাকে বলে, ভগবান তৎসম্বন্ধে গীতায় লিখিয়াছেন, যথা :—

নিয়তং সঙ্গরহিতম্ রাগদ্বेषতঃ কৃতং ।

অফলপ্রেপ্ সূনা কৰ্ম্ম যত্ত্বং সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥

কামনারহিত পুরুষ মঙ্গলশূন্য ও রাগরোষাদি বর্জিত হইয়া যে নিত্যকৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাই সাত্ত্বিক কৰ্ম্ম ।

সর্ববভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীকতে ।

অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকং ॥

গীতা ।

যে জ্ঞান দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ভূতসমূহে সর্বস্থানব্যাপক এক অব্যয়-সত্তারূপ ভাবের উপলব্ধি হয়, তাহাই সাত্ত্বিক জ্ঞান ।

বৎস ! ব্রাহ্মণগণের অহঙ্কার ত্যাগ করা সম্পূর্ণভাবে উচিত । দীনতা স্বীকার না করিলে মহত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায় না । স্বয়ং ভগবান্ অকাতরে ভৃগুমুনির পদাঘাত সহ করিয়া, তজ্জ্ঞান ক্রুদ্ধ হওয়া দূরে থাক, তিনি তৎক্ষণাৎ মুনিবরের শ্রীচরণে কোন আঘাত লাগিয়াছে কিনা তাহার অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইয়াছিলেন । যিনি জগতের পালক, তিনিও সমস্ত সহ করেন ; সুতরাং তাঁহার কার্যের অনুকরণ করা সম্পূর্ণভাবে উচিত । দীনতা স্বীকার না করিলে ভগবানকে পাওয়া যায় না । শান্তাই আছে—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিসুনা ।

অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

হরি-সংকীর্তনের তিনিই যোগ্য ব্যক্তি যিনি তৃণ হইতে সুনীচ, তরুর মত সহিসু এবং যিনি অমানীকেও মান দিতে পারেন ।

বৎস ! আহারের সহিত ধর্মের অনেক সামঞ্জস্য আছে, সুতরাং সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত । স্বামী বিবেকানন্দ ভক্তিব্যোগে বলিয়াছেন,—“আমরা আহারের দ্বারা শরীরের ভিতর যে উপাদান গ্রহণ করি, তাহাতেও আমাদের মানসিক গঠনের অনেক সাহায্য হয় ; সুতরাং আমাদের খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে ।”

ভগবান গীতায় বলিয়াছেন ;—

আয়ুঃ সন্ধ বলায়োগ্য সুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ ।

রস্তাঃ শ্লিদ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥

কটু, ত্বক, লবণাত্যুষ্ণ তীক্ষ্ণ রুক্ষ বিদাহিনঃ ॥

আহারা রাজসস্তোষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥

ষাতিষামং গতরসং পুতি পয়ুষ্মিতঞ্চ যৎ ।

উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ং ॥

জীবন, উৎসাহ, বল, আরোগ্য, সুখ ও রুচিবর্দ্ধন, রস ও স্নেহ, সুখযুক্ত, দীর্ঘকালস্থায়ী মনোহর আহার সাত্ত্বিকদিগের প্রীতিকর । অতিকটু, অতি-অম্ল, অতিলবণ, অতিতীক্ষ্ণ, অতিরুক্ষ, অতিবিদাহী, এবং দুঃখ, শোক ও রোগপ্রদ আহার রাজসগণের অভিলষিত । বহুক্ষণের পক, গতরস, দুর্গন্ধ, পয়ুষ্মিত (বাসী), উচ্ছিষ্ট, অপবিত্র ভোজ্য তামসিকদিগের প্রীতিকর ।

রাজসিক ও তামসিক কর্ম কি, তাহাও জানাইতেছি ; শ্রবণ কর :—

যত্ত্ব কামেপ্ স্ননা কর্ম সাহকারেণ বা পুনঃ ।

ক্রিয়তে বহলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতং ॥

—গীতা ।

সকাম ও অহঙ্কার-পরতন্ত্র ব্যক্তি কর্তৃক অনুষ্ঠিত বহল-আয়াসকর কর্মরাজসিক ॥

শৌর্য্যং তেজোধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধোচাপ্যপলায়নং ।

দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষত্রকর্ম্ম স্বভাবজং ॥

—গীতা ।

শৌর্য্য, তেজ, ধৃতি, দাক্ষ্য, যুদ্ধে অপরাভুখতা, দান প্রভৃৎ, এই কয়টি ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজ কর্ম্ম ॥

অনুবন্ধঃ ক্ষয়ং হিংসা মনপেক্ষ্য চপৌরুষং ।

মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যৎ তত্তামসমুচ্যতে ॥

ভাবী অন্তঃক্ষয়, হিংসা, প্লোক্ষ্য ইত্যাদি বিচার না করিয়া অবিবেক বশতঃ যে কর্ম্মের আরম্ভ হয়, তাহাই তামস্ ।

কৃষি গোরক্ষ বাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজং ।

পরিচর্য্যাশ্রকং কর্ম্ম শূদ্রস্তাপি স্বভাবজং ॥

—গীতা ।

কৃষ, গোরক্ষ ও বাণিজ্য এই কয়টি বৈশ্যের স্বাভাবিক কর্ম্ম, এবং একমাত্র পরিচর্য্যাই শূদ্রজাতির স্বাভাবিক কর্ম্ম ।

রাগা, কর্ম্মফলং প্রেপ্স্বলুর্কোহিংসাত্তকোহশুচিঃ ।

হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥

—গীতা ।

অনুরাগপরায়ণ, কর্ম্মফলপ্রার্থী, লুদ্ধপ্রকৃতি, হিংস্রক, অশুচি ও হর্ষশোকসম্বলিত কার্য্যই রাজসিক ।

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈকৃতিকোহলসঃ ।

বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে ॥

—গীতা ।

অনবহিত, বিবেকহীন, উদ্ধত, শঠ, পরাণমাণী, অলস, বিষাদযুক্ত ও দীর্ঘসূত্রী কর্ত্তাই তামসিক ॥

বৎস ! সত্ত্বগুণসম্পন্ন না হইলে, যে বিষয়ের অনুষ্ঠান করা যায়, সবই দ্রষ্ট হইয়া যাইবে । হুই এক পৃষ্ঠা পুস্তক পাঠ করিয়া আপনাকে ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া ভাবিও না । কার্য্য কর । যখন দেখিবে যে তোমার মন পবিত্র হইয়াছে এবং নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি সম্পন্ন করিতে পারিতেছ, তখনই জানিবে যে এবারে ভগবানকে পাইবার উপযুক্ত হইয়াছ ।

অভয়ং সত্বসংশুদ্ধিষ্ঠানযোগব্যবস্থিতঃ ।

দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আৰ্জ্জবং ॥

অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনং ।

দয়াভূতেশ্বনোলুপ্তং মর্দবং হ্রীরচাপলং ॥

তেজঃ ক্রমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহোনাভিমানিতা ।

ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্ত ভারত ॥

— গীতা ।

মানুষের পাত্র মহাশয় ইহার সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; যথা—

“সদ্ব্যাস্তাসে সংশুদ্ধতা অভয়ত্ব নিৰ্ম্মলতা,

জ্ঞান যোগ ব্যবস্থিতি দান ॥

দম, শম, যজ্ঞ, জপ, স্বাধ্যায় আৰ্জ্জব তপ ॥

তনয়তা তদ্ভাব তদ্ব্যান ॥

অহিংসা অক্রোধ ত্যাগ সত্যনিষ্ঠ বীতরাগ,

অপৈশুন শান্তি উদারতা ॥

দয়া প্রাণা-সমুদীয়ে নিৰ্লেভ বিষয়চয়ে,

মর্দব হ্রীং বীতচপলতা ॥

দ্বন্দ্ব-দ্রোহ-বিশৃঙ্খতা অভিমান-বিহীনতা,

তেজ ক্রমা ধৃতা শৌচ আর ॥

হে ভারত এই সব

সহগুণে সমুদ্ভব,

ইহা দৈবি-সম্পদ হিয়ার ॥”

এই পুত্র-কলত্রাদি পরিজনবর্গ এবং সকল প্রকার পরিচ্ছদ ও প্রতি-
গ্রহাদি পরিত্যাগ করিয়া কেবল একাকী আমি কিরূপে জীবিত থাকিব,—
এইরূপ ভীতির উদয় না হইয়া, প্রত্যুত উহাতেই একপ্রকার উৎসাহ-
বিশেষের নাম **অভয়**। অন্তঃকরণের নিশ্চলতা অর্থাৎ সম্যকরূপে
আত্মতত্ত্ব-পরিষ্করণের উপযুক্ততাই **সত্ত্ব-সংস্কৃতি**। আত্মতত্ত্বাদি-
প্রকাশক শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য গ্রহণ করিয়া যে সংস্কারবিশেষ জন্মে,
তাহাকে **জ্ঞান** বলে। সেই জ্ঞান কার্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত
অর্থাৎ দেহাদি জড়পদার্থের অতীত আত্মতত্ত্ব অনুভবের নিমিত্ত
চিন্তাকাণ্ডতার অভ্যাস করাকে **শোণ** বলে। আপন পরিজন এবং
সংপাত্রে যথাশক্তি অন্নাদি বিভাগ করিয়া দেওয়াকে **দান** বলে।
বাহ্যেজিয়সংযম, ঋতু-কালাদির অতিরিক্ত কালে স্ত্রী-সংস্পর্গাদির অভাবকে
শ্রম বলে। দেবতাদের উদ্দেশে এক এক ক্রিয়াবিশেষকে **যজ্ঞ**
বলে।

যজ্ঞ চারিপ্রকার; যথা দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও মনুষ্যযজ্ঞ
দেবতাদের উদ্দেশে যে অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ করা হয়, তাহাই দেবযজ্ঞ।
শ্রাদ্ধ-তর্পণাদিকে পিতৃযজ্ঞ বলে। কাক ও কুকুরাদি প্রাণীকে
অন্নদানের নাম ভূতযজ্ঞ; এবং অতিথি-সংস্কারকে মনুষ্য-যজ্ঞ বলে। অপিচ
ভগবান মনু অধ্যাপনকে একটি যজ্ঞ বলিয়া পঞ্চযজ্ঞের উল্লেখ করিয়াছেন,
আত্মোন্নতিসাধন উদ্দেশে বেদ-বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন পূর্বক উহাদের
নিগূঢ়ার্থ জদয়ঙ্গম করাকে **স্বাধ্যায়** বলে। শারীরিক, বাচনিক ও
মানসিক যে একরূপ ক্রিয়াবিশেষ আছে, তাহার নাম **তপ**। অবক্র
স্বভাবকে **“আর্জব”** বলে। কোন প্রকার প্রাণী-বিনাশের হেতু না

হওয়াকে **অহিংসা** বলে । কাহারও দ্বারা আক্রোশ বা তাড়না প্রাপ্ত হইয়া যে তৎপ্রতীকারের নিমিত্ত বৃত্তিবিশেষে বিজৃম্বিত হওয়ার নাম “**অক্রোধ** ।” সমস্ত কৰ্ম্মফল ভগবানে সমর্পণ করাকে **ত্যাগ** বলে । মন জয় করার ক্ষমতাকে **শাস্তি** বলে । পরোক্ষে পরদোষাদি কীর্ত্তন-প্রযুক্তিকে **পৈশুন** বলে ; সেই বৃত্তি সংযত করার ক্ষমতার নাম **অপৈশুন** । সৰ্ব্বদা ভোগ্য বিষয়ের সন্নিকর্ষে থা কলেও তাহাতে আসক্ত না হওয়াকে **নির্লোভ** বা **অনোলুপতা** বলে । স্ত্রী, বালক, অন্নবুদ্ধি ও কুলোকদ্বারা অভিভূত না হইয়া আত্মাকে স্থির রাখিতে পারাকে **তেজ** বলে । অপকারীর অপকারে সামর্থ্য সত্ত্বেও শাস্ত থাকাৰ ক্ষমতাকে “**ক্ষমা**” বলে । যথাবিহিত কার্য্যে দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি অবসাদ প্রাপ্ত হইলেও তাহাদিগকে ধৈর্য্যযুক্ত রাখিবার যত্নবিশেষকে “**স্থিতি**”, বলে । ধন-প্রয়োগাদিতে মায়া ও অনৃতাদি না থাকাকে **শৌচ** বলে । বৎস ! এইগুলি মহামহিমাম্বিত সত্ত্বগুণশালী ব্যক্তিগণের কৰ্ম্ম, অর্থাৎ পূজনীয় ব্রাহ্মণ-দেবগণের কৰ্ম্ম ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আত্মতত্ত্ব ।

গুরু।—বৎস ! এইবার আত্মসম্বন্ধে তোমায় সংক্ষেপে জানাইব, অর্থাৎ তুমি যে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আত্মা কি এইবার—তাহাই তোমায় বুঝাইব। প্রথমে ভগবান শঙ্করাচার্য্য শান্তি, তিতিক্ষা, জ্ঞানেন্দ্রিয় ইত্যাদি বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহা বুঝাইতেছি।

লোক যেমন কাকবিষ্ঠাকে ঘৃণা করে, তদ্রূপ ব্রহ্মা হইতে স্বাবর পর্য্যন্ত বিষয়ে যে বৈরাগ্য তাহাকে নিস্ম্যল বৈরাগ্য কহে। আত্মা নিত্য ও দৃশ্য অর্থাৎ জগৎ অনিত্য—এইরূপ যে নিশ্চয়, তাহাকে উত্তম-বস্তুবিবেক কহে। বাসনা-তাগ ও বাহুবৃত্তি-নিগ্রহকে দম কহে। বিষয় হইতে পরাবৃত্তিকে পরমা উপরুতি কহে। সকল প্রকার হঃখ-সুহনকে তিতিক্ষা কহে। তিতিক্ষা অতিশয় মঙ্গলকারিণী। বেদ ও গুরুবাক্যে ভক্তিকে শ্রদ্ধা কহে। সংলক্ষ্য চিন্তের একাগ্রতার নাম সমাধি। ভগবান শঙ্করাচার্য্য আরো বলিয়াছেন যে,—নির্বিষ্কার চিন্তে আপনাকে ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞান করিয়া সকলপ্রকার প্রপঞ্চভাবের পরিবর্জনকেও সমাধি কহে। কি প্রকারে কখন সংসার-বন্ধন মোচন হইবে—এই যে সূদৃঢ় বুদ্ধি, তাহাকে ক্ষুণ্ণকৃত্য কহে।

প্রাণবায়ু পাঁচটী—প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান শিবসংহিতায় আরও পাঁচটীর উল্লেখ আছে; যথা—নাগ, কৃষ্ণ,

কৃষ্ণ, দেবদত্ত, ও ধনঞ্জয় । তন্মধ্যে পূর্বকথিত পাঁচটাই শ্রেষ্ঠ । জ্ঞানেন্দ্রিয় সাতটি,—মন, বুদ্ধি এবং শোত্র, স্বক, চক্ষু, জিহ্বা ও ভ্রাণ । কৰ্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচটি—হস্ত, পদ, মুখ, গুহ ও লিঙ্গ । সাকল্যে এই সপ্তদশ অবয়বযুক্ত অপক্ষীকৃতভূতনির্মিত স্মৃশরীর জীবের স্মৃৎস্থঃখভোগের হেতু হইয়া থাকে । কোষ পাঁচটি—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় ।

বপুস্ত্বাদিভিং কোষৈর্যুক্তং যুক্ত্য বধাততঃ ।

আত্মানমস্তরং শুদ্ধং বিবিচ্যাত্তুলং যথা ॥

ভগবান শঙ্করাচার্য্য ।

দেহ কখন আত্মা হইতে পারে না ; কেন না উহা মৃত্তিকা, জল, বায়ু, ইত্যাদি জড়পদার্থ সমূহের সমষ্টিমাত্র । উহা অনিত্য এবং অস্থায়ী পদার্থ ; কখন আছে, কখন ছিল না, এবং কখন থাকিবে । প্রাণসমূহও আত্মা নহে ; কেন না উহা বায়ুবিশেষ মাত্র, স্ততরাং উহাও জড়পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না । মনকেও আত্মা বলা যাইতে পারে না ; কেন না কামাদি রিপুর প্রাবল্য হইলে উহার বিকার জন্মে । বুদ্ধিবৃত্তিও আত্মা নহে ; কেন না স্মৃপ্তি-সময়ে উহার কার্যকারিতা থাকে না, উহা অবিজ্ঞাতে বিলয় প্রাপ্ত হইয়া যায় । বুদ্ধির প্রলয় এবং উৎপত্তি ইত্যাদি অবস্থা হয় বলিয়া বুদ্ধিকে আত্মা বলা যাইতে পারে না । যে কারণ শরীর আনন্দময় কোষ বলিয়া কথিত হয়, তাহাও আত্মা হইতে পারে না ; কেন না তাহা সমাধিকালে বিদ্যমান থাকে না, উহা সমাধিতে বিলীন হইয়া যায় । অতএব উল্লিখিত পঞ্চকোষ হইতে ভিন্ন এবং বিপন্নীত-লক্ষণাত্মক অখণ্ড চিদানন্দ আত্মাশব্দের বাচ্য হইতে পারেন । অতএব এস্থলে বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্ব এইরূপ হইতেছে :—ধাত্বাদি হইতে তুল্য বাহিত্ত করিবার যে প্রণালী আছে, অর্থাৎ তুষাদিতে আবৃতশরীর ধাত্বাদিকে তুষাদি

ত্যাগ করাইয়া তাহা হইতে যেমন বিশুদ্ধ তণ্ডুল বাহির করিতে হয়, সেই প্রকার যুক্তিরূপ অবঘাত দ্বারা দেহাদি কোষরূপ তুষাদিকে পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধতত্ত্বলাভ হইয়া থাকে ।

নিত্যোহনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহুনাং

যো বিদধাতী কামান্ ।

তমাত্মস্থং যেহনুপশ্চাস্তি ধীরাস্তেয়াং শান্তিঃ শাস্ত্বতী

নেতরেবাং ॥

—কাঠকোপনিষৎ

যিনি অনিত্যবস্তুর মধ্যে নিত্য, যিনি চেতনবান্দিগের চেতন, যিনি একাকী অনেকের কাম্যবস্তুরসকল বিধান করিতেছেন, তাঁহাকে যে জ্ঞানিগণ আপনাতে দর্শন করেন, তাঁহাদেরই নিত্যশান্তি ; অপরের নহে । বাহ্যজগতে তাঁহাকে কোথায় পাওয়া যাইবে ? সূর্য্য, চন্দ্র বা তারায় তাঁহাকে কিরূপে পাইবে ?

ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রস্তারকং নেমা বিদ্যাতো ভাস্তি

কুতোজুয়মগ্নিঃ ।

তমেব ভ্রাস্তমণুভাতি সর্বং তস্মৈ তাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥

—কাঠকোপনিষৎ ।

যেখানে সূর্য্য কিরণ দেয় না, চন্দ্রতারকা কিরণ দেয় না, এই বিদ্যাসমূহও প্রকাশ পায় না, এ অগ্নি কোথায় ? সমুদয় বস্তু সেই দীপ্যমানের প্রকাশে অল্পপ্রকাশিত ; তাঁহারই দীপ্তিতে সকল দীপ্তি পাইতেছে ।

উর্দ্ধমূলস্তধঃশাপ এবোহশ্বখঃ সনাতনঃ ।

তদেব শুক্রেস্তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে ॥

তস্মিল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বৈ তদুনাতেতি কশ্চন । এতদ্বৈ তৎ ।

যে রূপ লোকে তুলা-দর্শন নিবন্ধন শাস্ত্রালাদি বৃক্ষের মূল নির্ণয় করে, তদ্রূপ সংসার-রূপ বৃক্ষের দর্শন নিবন্ধন তাহার মূলকারণ বৃক্ষের অবধারণার্থ এই বগ্নী বগ্নী আরম্ভ করিতেছেন।—এই সংসার-রূপ তরু উর্দ্ধমূল, অর্থাৎ বিষ্ণুর পরমপদই এই তরুর মূল। এই সংসার-তরু প্রতিক্ষণেই জন্ম, মরণ, জরা ও শোকাদি অনেক অনর্থ দ্বারা অগ্ন্যভাবে পরিণত হইতেছে। কদলীস্তম্ভ যে রূপ অসার বস্তু, এই সংসার-তরুও তদ্রূপ অসার পদার্থ, এই সংসার-তরুকে লক্ষ্য করিয়া অনেকশত পাষণ্ড বহুবিধ বিকল্পনা করিয়া থাকে; কিন্তু যাহারা তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু, তাহারা ইহার তত্ত্ব-নিরূপণ করিতে সক্ষম। পরম-ব্রহ্মই এই তরুর মূল, ইহা বেদান্ত-বচন দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে। আবিদ্যা-জনিত কামনা ও কৰ্ম্মাদিই এই তরুর বীজ, এবং জ্ঞান ও ক্রিয়া-শক্ত্যাগ্নক হিরণ্যগর্ভই ইহার প্রথম অঙ্গুর; নিখিল প্রাণিপুঞ্জই স্কন্ধ। এই বৃক্ষ নিরন্তর তৃষ্ণারূপ জলাশয় দ্বারা সিক্ত। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় শব্দাদি ইহার প্রবাল; ঋতি-স্মৃত্যাদি শাস্ত্রোপদেশই পত্র; এবং যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতি অনেক ক্রিয়াসমূহ ইহার সুন্দর পুষ্প। প্রাণীর সুখঃখাদি বেদনাই বহুবিধ রস। এই তরুর মূলদেশ ফল-তৃষ্ণারূপ জলসেক দ্বারা সুদৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। সত্যাদি নামক সপ্ত-লোকে ব্রহ্মাদিরূপ বিহগবৃন্দ এই তরুতে কুলায় নির্মাণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। প্রাণিবৃন্দের সুখঃখজনিত হর্ষশোকাদিদ্বারা জাত নৃত্য, গীত, বাদ্য এবং হাহাকারাদি অশেষ শব্দরাশি দ্বারা এই সংসার-তরু সর্বতঃ পরিব্যাপ্ত, বেদান্তশাস্ত্র-বিহিত আত্মদর্শন-জনিত অসঙ্গতা-রূপ শব্দই ইহার উচ্ছেদে সক্ষম। এই সংসার-তরুর কাম-কৰ্ম্মরূপ বায়ু দ্বারা নিয়ত অধঃ-বৃক্ষের গায় বিচলিত-স্বভাব; স্বর্গ, নরক, তির্য্যক্-প্রেতাди ইহার শাখা। এই তরু অনাদি কাল হইতে প্রবৃত্ত। যে দ্রব্য এই সংসার-তরুর মূলীভূত, তাহাই শুদ্ধব্রহ্ম, এই ব্রহ্ম ব্যাপক এবং অবিনাশিস্বভাব।

এই ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া সত্যাদি সমস্ত লোক বিদ্যমান আছে । ইহাকে কেহই অতিক্রম করিতে সক্ষম নহে । হে নচিকেতঃ ! ইহাই পরমব্রহ্ম জানিবে ॥ ১ ॥

বৎস ! সেই চিদানন্দস্বরূপ আত্মা কিরূপ ভাবে নির্লিপ্ত আছেন, তাহাও বলিতেছি ।

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ ।

পরমাত্মোতি চাপ্যুক্তো দেহেহস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥

৬

—গীতা ।

এদেহে বিদ্যমান থাকিয়াও যিনি সর্বদা স্বতন্ত্র কারণ—তিনিই উপদ্রষ্টা ও অনুমন্তা, তিনি ভর্তা, ও ভোক্তা মহেশ্বর এবং শ্রুতিতে তিনিই পরমাত্মা বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছেন ।

যিনি স্বয়ং কোন ক্রিয়া করেন না, কিন্তু নিকটে থাকিয়া সাক্ষী স্বরূপে সমস্ত অবলোকন করেন, তাহাকে “উপদ্রষ্টা” বলে । আত্মার নিজের কোন ক্রিয়া নাই, প্রকৃতিদ্বারা সমস্ত ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া থাকে । কিন্তু প্রকৃতির সহিত আত্মার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সংযোগ থাকাতে, প্রকৃতির সমস্ত ক্রিয়া ও ব্যাপার সেই স্বপ্রকাশস্বরূপ আত্মাতে প্রকাশ পাইয়া থাকে ; তাহাই আত্মার অনুভব করা । সুতরাং আত্মা প্রকৃতির ক্রিয়াসকলের উপদ্রষ্টা হইলেন । অত্বকর্তৃক নিষ্পাদিত কোন কার্যে প্রতিপক্ষতাব না থাকিয়া যাহার সন্তোষতাব থাকে, তাহাকেই সেই কার্যের “অনুমন্তা” বলা যায় ; কিংবা পরকর্তৃক নিষ্পাদিত কার্যে নিজে অপ্ররক্ত থাকিলেও যদি তাহার আনুকূল্যে প্রবৃতি হওয়ার চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়, তাহাকে সেই কার্যের অনুমন্তা বলে ; এবং অত্বকর্তৃক নিষ্পাদিত কার্য যদি সাক্ষীস্বরূপ থাকিয়া তাহাকে নিবারণ না করে, তাহা হইলেও তাহাকে ঐ কার্যের অনুমন্তা বলা যাইতে পারে । দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি প্রাকৃত পদার্থের দ্বারা যে সকল

ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, তাহাতে আত্মার কোন প্রকার প্রতিপক্ষ-ভাব নাই, কেন না আত্মা নিষ্ক্রিয় পদার্থ। নিষ্ক্রিয় পদার্থের প্রতি পক্ষতাচরণ অসম্ভব। কারণ প্রতিপক্ষতা করিতে হইলে এক প্রকার ক্রিয়া হওয়ার আবশ্যক হয়। আবার দেহেন্দ্রিয়াদি দ্বারা যে সকল কার্য নিষ্পন্ন হয়, তৎসমুদয় স্বপ্রকাশস্বরূপ আত্মাতে প্রকাশ পাইয়া থাকে—অর্থাৎ আত্মা তাহার অনুভূতি করেন; তাহাকেই আত্মার একরূপ সন্তোষবিশেষ বলা যাইতে পারে। অতএব দেহেন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতির কার্যে আত্মাকে অনুমত্তা বলা যাইতে পারে। আত্মার স্বপ্রকাশস্বরূপ আত্মার সহিত অতিঘনিষ্ঠতম সংযোগবিশেষ থাকাতেই দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি কাষ্ঠলোষ্ট্রাদির দ্বারা অন্ধজড়পদার্থগুলি চৈতন্য লাভ করিয়া, দেখিয়া শুনিয়া সকল কার্য নিষ্পন্ন করিয়া থাকে। নতুবা উহাদিগকে ঐ কাষ্ঠলোষ্ট্রাদির ন্যায় অন্ধভাবে থাকিয়াই জড়পিণ্ডের ক্রিয়ার ন্যায় অনিয়মিত অসম্বন্ধভাবে কার্য করিতে হইত। অতএব এই দেহেন্দ্রিয়াদির কার্যে আত্মা স্বয়ং অপ্রবৃত্ত থাকিলেও তিনি ইহার আনুকূল্য করিতেছেন—ইহা বলিতে পারা যায়; সুতরাং এইভাবে আত্মাকে দেহেন্দ্রিয়াদির কার্যের অনুমত্তা বলা যাইতে পারে। তৃতীয়তঃ আত্মার যখন কোন ক্রিয়া নাই, তখন দেহেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতির সহিত তাঁহার অতিশয় ঘনিষ্ঠতম, সম্বন্ধ থাকিলেও তিনি উহাদিগকে কোন কার্যে নিবৃত্ত করিতে পারেন না, সুতরাং করেনও না। অতএব, এই ভাবে আত্মাকেও দেহেন্দ্রিয়াদির কার্যে অনুমত্তা বলা যাইতে পারে। একমাত্র আত্মা বা চৈতন্যস্বরূপ পুরুষই সংপদার্থ; এতদ্ব্যতীত আর যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই বাস্তবিক অসংপদার্থ। ভ্রান্তিপ্রভাবে যেরূপ সর্পে রজ্জুবোধ হয়, সেইরূপ ঐ অবিদ্যাপ্রভাবে একমাত্র চৈতন্যস্বরূপ আত্মাতেই ঐ দেহ মন ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি প্রভৃতির পরিস্ফুরণ হইয়া দৃষ্টি হইতেছে। আত্মা না থাকিলে ইহাদের পরিস্ফুরণ হইতে পারিত না। অতএব আত্মাকে

দেহেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতির ধারয়িতা বা ভর্তা বলা যাইতে পারে । বুদ্ধি, অভিমান, মন ও ইন্দ্রিয়াদি প্রকৃতিসম্বৃত পদার্থের মধ্যে যে সকল স্মৃতি, হৃৎ, মোহ, দ্বন্দ্ব, অহং, দয়া, ভক্তি প্রভৃতি গুণ আছে, তাহা স্বপ্রকাশ চৈতন্য দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে ; সেই প্রকাশের নামই 'অনুভূতি বা ভোগ । এই অনুভূতি আত্মাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে ; এ নিমিত্ত আত্মাকে “ভোক্তা” বলা হয় । আত্মা স্বাধীন এবং সর্বান্তঃস্বরূপ । ইনিই অতীব মহান্ ও সমস্ত জগতের একমাত্র অবলম্বন, তাই “মহেশ্বর” বলিয়া অভিহিত হন । ইনি দেহাদি সমস্ত জড়পদার্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট পদার্থ ; এই জন্য ইহাকে পরমাত্মা বলা যাইতে পারে ।

শিষ্য ।—আত্মা সম্বন্ধে যাহা বুঝাইলেন, তাহা অতি মধুর বোধ হইল । এক্ষণে এই আত্মা-দর্শন কি প্রকারে হইবে, তাহা বলুন ।

গুরু ।—বৎস ! ভগবান গীতায় তাহা উত্তমরূপে বুঝাইয়াছেন ।

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কোচিদাত্মানমাত্মনা

অন্যে সাত্ম্যেনযোগেন কৰ্ম্মযোগেন চাপরে ।

গীতা ।

কেহ কেহ ধ্যান করিয়া প্রত্যগত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করেন । কেহ কেহ বা সাত্ম্যযোগ দ্বারা এবং কেহ কেহ বা কৰ্ম্মযোগ দ্বারা আত্মা-সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন ।

উক্ত আত্মতত্ত্বদর্শনের চারিপ্রকার উপায় আছে ; তন্মধ্যে একটা মুখ্য উপায়, দ্বিতীয়টা গৌণ উপায়, আর একটা গৌণতর উপায় এবং চতুর্থটা গৌণতম উপায় । আবার এই সংসারেও আত্ম-জ্ঞানদর্শনেও চারিপ্রকার অধিকারী ব্যক্তি আছেন । কেহ উত্তম অধিকারী, কেহ মধ্যম অধিকারী, কেহ মন্দ অধিকারী, আর কেহ বা মন্দতর অধিকারী । ইহার মধ্যে যিনি উত্তম অধিকারী

তিনি মুখ্য উপায়, যিনি মধ্যম অধিকারী তিনি গৌণ উপায়, যিনি মন্দ অধিকারী তিনি গৌণতর উপায়, এবং যিনি মন্দতর অধিকারী তিনি গৌণতম উপায়ের অবলম্বন করেন। 'জ্ঞানেন্দ্রিয় শক্তি, কর্ম-
 স্ত্রিয় শক্তি, এবং প্রাণাদি শক্তিগুলির প্রত্যাহার পূর্বক মনে লয়
 করিতে হয় ; মনকে আবার অভিমানে বিলয় করিতে হয় ; অভিমানকে
 বুদ্ধিতত্ত্বে বিলীন করিতে হয় ; বুদ্ধিকে প্রকৃতি-তত্ত্বে বিলীন করিতে হয় ;
 পরে প্রকৃতিও আত্মাতে বিলীন হইয়া যায়। তখন কেবল এক অদ্বিতীয়
 নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তস্বভাব, সমস্ত ক্রিয়গুণ ও কৰ্মাদি বিবৰ্জিত
 চৈতন্যময় আত্মাই অবশিষ্ট থাকেন। আর কিছুই অস্তিত্বের
 ভাল হয় না। এইরূপ অবস্থাকে ধ্যান বলে। এই ধ্যানই আত্মদর্শনের
 মুখ্য উপায়। আর যাহার সুখ হৃৎখে সমজ্ঞান-সম্পন্ন, অর্থাৎ
 যাহার সুখজনক ঘটনায় কিছু মাত্র আনন্দোচ্ছ্বাস হয় না,
 আবার হৃৎখজনক কোন ঘটনা হইলেও অণুমাত্র স্নানভাব হয় না,
 স্ততরাং যাহার সুখভোগের নিমিত্তও কিছুমাত্র অনুরাগ নাই, আবার
 হৃৎখভোগের আশঙ্কায়ও কিছুমাত্র ভয় বা বিদেবাদি নাই ; যাহার
 দেহ ইন্দ্রিয় মনবুদ্ধি প্রভৃতি কোন প্রকার জড়বস্তুতেই আত্ম বোধ
 নাই, অর্থাৎ দেহাদি সমস্ত জড়পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু বলিয়া
 যিনি আত্মাকে জানেন, স্ততরাং এই 'দেহটা অঙ্গ-শস্ত্রাদি দ্বারা ছিন্ন-
 বিচ্ছিন্ন অথবা, অগ্নিদ্বারা ভগ্নসাৎ হইলেও "দেহ আত্মা নয়" বলিয়া
 যিনি কিছুমাত্র ব্যথিত বা বিচলিত না হয়েন এবং মন বা ইন্দ্রিয়াদি
 দ্বারা যত প্রকার সুখদুঃখাদি সমুৎপন্ন হয়, তাহার কোনটিকেই
 যিনি আপনায় সুখদুঃখাদি বলিয়া অনুভব করিয়া বিচলিত না হয়েন ;
 যিনি শত্রুমিত্রাদিতে সমদর্শী, ইত্যাকার লক্ষণযুক্ত মহাত্মাকে উত্তম
 অধিকারী বলা যায়। ইনিই ঐ পূর্বোক্ত মুখ্য উপায়ের (ধ্যানের)
 অবলম্বন করিয়া, তাদৃশ ধ্যান-পরিসংস্কৃত চিত্ত দ্বারা, উত্তম লৌহপিণ্ড

ধেরূপ তাপদ্বারা অনুস্থ্যত থাকে, সেইরূপ অনুস্থ্যতভাবে অবস্থিত পরমাআকে আপন অন্তঃকরণমধ্যে সন্দর্শন করেন ।

প্রকৃতি এবং পুরুষের বিবেকজ্ঞানকে গোণ বলা যায়; অর্থাৎ দেহমধ্যে যে কোন প্রকার ক্রিয়া হইতেছে তৎসমস্তই এই দেহ, মন, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি প্রাণাদি জড়পদার্থের ক্রিয়া—উহা আত্মার ক্রিয়া নহে; কারণ আত্মা নিতান্ত নিগুণ, নিষ্ক্রিয় ও নিধর্ম, চৈতন্যময় পদার্থ; তাঁহার কোন প্রকার ক্রিয়াদি কদাচ সম্ভবে না;—তিনি সাক্ষী-স্বরূপে অবস্থিত আছেন;—সুখদুঃখাদি কেখন প্রকার গুণ তাঁহার নাই;—ইত্যাদি রূপ বিচার করাকে প্রকৃত পুরুষ-বিবেক বলে। ইহারই নাম সাঙ্খ্য-যোগ (কিন্তু পূর্বের সাঙ্খ্যযোগ হইতে ইহা বিভিন্ন); এইরূপ বিচার করাকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে আত্মদর্শনের কারণ বলা যায় না। এইরূপ বিচার বা বিবেকের অনুশীলন করিতে করিতে পূর্বোক্ত ধ্যানের ক্ষমতা বিকশিত হইতে পারে; তৎপরে সেই ধ্যানদ্বারা আত্মার দর্শন হইয়া থাকে। এইজন্ত বিচার ও বিবেককে আত্মদর্শনের গোণ উপায় বলা গিয়া থাকে। আর ঐহাদের চিত্ত হইতে সমস্ত প্রকার রজোগুণের ভার নিঃশেষে বিদূরিত হইয়া সম্পূর্ণ সত্ত্বগুণের বিকাশ হইয়াছে, কিন্তু পূর্বোক্ত উক্তমাধিকারীর অবস্থা জন্মে নাই, তাঁহাদিগকে মধ্যমাধিকারী বলা যায়। সেই মধ্যমাধিকারীগণ উক্ত গোণ উপায় (প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকের) অবলম্বন করিয়া থাকেন। এবং ঐরূপ বিবেকের (সাঙ্খ্যযোগের) অনুশীলন করিতে করিতে অবশেষে ধ্যানসম্পন্ন হইয়া পরিসংস্কৃত চিত্ত দ্বারা আপন অন্তঃকরণেই আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন। সমস্ত কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ পূর্বক ফল-কামনা-শূন্য হইয়া বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করাকে গোণতর উপায় বা **কর্মসম্পাদ** বলা যায়। আর ঐহাদের চিত্ত রজোগুণ ও তমোগুণ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে নাই, পূর্বোক্ত ধ্যান ও বিবেকের অবস্থাও ঐহাদের জন্মে নাই, তাঁহারা মল-

অধিকারী । মন্দ অধিকারীগণ গোণতর উপায়ের (ঈশ্বরে ফল সমর্পণ পূর্বক ফলকামনাশূন্য হইয়া বিহিত কৰ্ম্মানুষ্ঠানের) অবলম্বন করিয়া থাকেন । তাদৃশকৰ্ম্মযোগের অনুষ্ঠান দ্বারা সমস্ত রজোগুণ এবং তমোগুণ মন হইতে নিঃসারিত হইলে, বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের বিকাশ হইয়া থাকে । চিত্ত তখন আত্মতত্ত্ব-বিবেকের উপযুক্ত হয় । ইহাকেই “চিত্তশুদ্ধি” বলে । পরে পূর্বোক্ত ধ্যানানুষ্ঠান দ্বারা চিত্ত সংস্কৃত হইলে সেই চিত্তই আত্মদর্শন করে ।

পরমাত্মার বিবরণ ।

বংস ! কোন মহাত্মা লিখিয়াছেন,—“প্রস্তাবিত ব্রহ্মপদার্থ যদিও স্বয়ং কোন ক্রিয়ার কৰ্ত্তা নহেন, তথাচ তাঁহার সন্নিধিমাত্রে চুম্বকের লৌহাকর্ষণ ও অগ্নির বারুদিয় পদার্থের বিস্ফোরণরূপ ক্রিয়োৎপত্তির আয় প্রকৃতির বিক্রিয়া দ্বারা বিশ্ববস্তুর নানাপ্রকার ক্রিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে । অতএব উক্ত ব্রহ্মপদার্থকে যখন সচেতন ও অচেতন সমস্ত পদার্থের প্রবর্তকতা শক্তির সহিত ব্যপদেশ করা যায়, তখন তিনি পরমাত্মা বলিয়া খ্যাত হয়েন । তথাচ ব্রহ্মতর্কে—

দ্বাবির্মো পুরুষৌ লোকেক্ষরশ্চাক্ষর এবচ ।

ক্ষরঃ সর্ববাণি ভূতানি কূটস্থোক্ষর উচ্যতে ॥

উক্তমঃ পুরুষস্তুত্বঃ পরমাত্মোত্বাদাহতঃ ।

যৌ লোকত্রয়মাবিশ্য বিভূর্ত্যব্যয়মীশ্বরঃ ॥

অর্থাৎ এই সংসারমধ্যে ক্ষর অক্ষর নামক দুই প্রকার পুরুষ প্রসিদ্ধ আছে ; তন্মধ্যে ব্রহ্মাদি স্থাবরাস্ত প্রাণিসমূহের শরীর ও তৎকারণ পৃথিব্যাदि ভূতসকল ক্ষর (নশ্বর) পুরুষ, এবং কূটস্থ অর্থাৎ জীবোপাধি যাহা দেহনাশেও নষ্ট হয় না তাহা অক্ষর (অনশ্বর) পুরুষ বলিয়া উক্ত হয় । এইরূপ ক্ষরাক্ষর উভয় পুরুষ হইতে ভিন্ন ও

তদপেক্ষা উত্তম পুরুষ যিনি লোকত্রেয়ে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া জীবসকলের বুদ্ধি ও অজীব বস্তুর স্বভাবকে স্ব স্ব কার্যে প্রবৃত্ত করেন, তিনিই **পরমাত্মা** নামে খ্যাত হয়েন। এই পরমাত্মার উক্ত শক্তি দ্বারা বিক্রিয়াপ্রাপ্তা প্রকৃতি হইতে অন্তঃকরণপ্রধান লিঙ্গশরীর উদ্ভূত হইয়া বহির সত্তাপে ঔপ্ত লৌহপিণ্ডের স্থায় তাঁহার চৈতন্য দ্বারা তাহা যখন সচেতন হয়, তখন তাহাকে **জীবাত্মা** বলা যায়। ইহাই জীবাত্মা ও পরমাত্মার প্রভেদ, নতুবা অণ্ড কোন প্রভেদ নাই। উক্ত পরমাত্মাকেই সাক্ষি-চৈতন্য কহে। বিশেষতঃ শ্রীভাগবতের একাদশস্কন্ধে এইরূপ লিখিত আছে যে, যিনি দেহেন্দ্রিয়, প্রাণ ও মনকে সচেতন করেন এবং যে চেতনা হইতে বিষয়সংস্কার হয়, তিনিই পরমাত্মা। অতএব পরমেশ্বর এই অংশেই জগতের পরমনিমিত্ত কারণ হইয়াছেন।

ভগবানের বিবরণ ।

প্রাপ্ত ব্রহ্মপদার্থের যে প্রদেশে, বিশ্বের প্রকৃতিরূপা তাঁহার তটস্থা-শক্তি আশ্রিতা হইয়া থাকে, সেই প্রদেশ—প্রকৃতির সহিত ব্যপদিষ্ট হইলে, **ভগবান্** অথবা **ঈশ্বর** বলিয়া নিরূপিত হয়েন। উক্ত ঈশ্বর, —মূল কারণ, সূত্র ও কার্য এই প্রকার ত্রিবিধরূপে নির্দিষ্ট আছেন। তন্মধ্যে যখন তাঁহাতে কোন কার্যমাত্রের প্রকাশ থাকে না, তখন তিনি মূলকরণ অথবা বাহুদেব বলিয়া বিবেচিত। উক্ত মূলকারণ, ঘটকার্যের প্রতি যে প্রকার পৃথিবী এবং যখন তিনি জীবাদৃষ্টবশতঃ ক্ষুদ্রপ্রকৃতি হইতে পরমাত্মার প্রেরণাশক্তির দ্বারা উৎপন্ন মহৎ অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্রাদি কার্যরূপে প্রকাশ হইয়া ঘটকার্যের দ্বিতীয় কারণ মৃৎপিণ্ডের স্থায় বিশ্বের দ্বিতীয় কারণরূপে গণ্য হয়েন, তখন তাঁহাকে সূত্রাত্মা (দ্বিতীয় কারণ) অথবা **নান্নাত্মা** বলিয়া নির্দেশ করা যায়। অপর যখন তিনি বিশ্বকার্যের শৃঙ্খলা বর্জন্য ব্রহ্মরূপে

প্রকাশিত হয়েন, পণ্ডিতেরা তখন তাঁহাকে কার্যব্রহ্ম ব্রহ্মা বলিয়া
নিরূপণ করিয়া থাকেম। অতএব প্রকৃতির আশ্রয়ভূত নিগুণ ব্রহ্মই
তদীয় গুণের সহিত প্রকাশিত হইলে ঈশ্বর নামে খ্যাত হয়েন। অর্থাৎ
প্রকৃতির সমুদয় গুণের সহিত অবভাসিত যে ব্রহ্ম, তিনিই ঈশ্বর।”

তির্য্যগূর্জমধঃ পূর্ণং সচ্চিদানন্দমদ্বয়ম্ ।

অনন্তং নিত্যমেকং যৎ তদ্ ব্রহ্মৈত্যবধারণেৎ ॥

অতদ্ব্যাব্তিরূপেণ বেদান্তৈস্তস্মিন্মতেহদ্বয়ম্ ।

অখণ্ডানন্দমেকং যৎ তদ্ব্রহ্মৈত্যবধারণেৎ ॥

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ।

যিনি চতুর্দিকে, উর্দ্ধদেশে ও অধোভাগে সর্বত্র স্বকীয় সত্তা এবং
জ্ঞান ও আনন্দময়ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া বিরাজ করিতেছেন; যিনি
অদ্বিতীয়, অর্থাৎ যাহা ব্যতীত অপর কোন পদার্থ তাঁহার সমান কিংবা
তাঁহা হইতে অধিক আছে—ইহা দেখিতে পাওয়া যায় না; যিনি অনন্ত
ও নিত্যকাল বিরাজমান আছেন; যিনি স্বজাতীয় অদ্বিতীয় বস্তুরূপে
বিরাজিত হইতেছেন, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে ।

যিনি বেদান্ত-বাক্য দ্বারা অতদ্ব্যাব্তিরূপে পরিলক্ষিত হন, অর্থাৎ
ইহা নহে, ইহা নহে,—এই ভাবপ্রপঞ্চ যাবতীয় পদার্থ নিষেধপূর্বক যাহা
নিষিদ্ধ নহে স্বয়ং তজ্জপে প্রতিভাত হইতেছেন, এবং যাহা হইতে ভিন্ন
আর দ্বিতীয় রূপ নাই ও যিনি নিরবচ্ছিন্ন পরমআনন্দস্বরূপে প্রকাশ
পাইতেছেন, যিনি স্বজাতীয় ভেদশূন্য অর্থাৎ একমাত্র তাঁহাকেই পরব্রহ্ম
বলিয়া অবধারণ করিবে ।

নবম পরিচ্ছেদ ।

বেদ ও পুরাণ ।

শিষ্য।—আপনার নিকট তত্ত্বজ্ঞান শ্রবণ করিয়া আমার জ্ঞানের উদয় হইল; কিন্তু বেদে কেবল এক ব্রহ্মই উপলক্ষ মাত্র, অথচ পুরাণাদিতে নানা দেবদেবীর উপাসনা করিবার বিধি দিয়াছেন, এরূপ অনৈক্যের কারণ কি, তাহা আমাকে বুঝাইয়া দিউন ।

গুরু।—বৎস ! বলিতেছি শ্রবণ কর ।

“বেদ, পুরাণ এবং তন্ত্রাদি সকল শাস্ত্রেরই প্রতীপাশ্রয় ব্রহ্ম । তদতিরিক্ত অশ্রু কোন দেবতার উপাসনা করিবার উপদেশ মুমূর্ষু জন-গণের প্রতি কুহাপি দৃষ্ট হয় না । কায়মনোবাক্যে ভক্তিপূর্বক পরাংপর পরমেশ্বরের উপাসনা করিয়া মনের শান্তিলাভ করিবার বিধান সর্বত্রই দৃষ্ট হয় । তবে কেবল এই মাত্র প্রভেদ যে, বেদ যাহা বলিয়াছেন, পুরাণাদি তদাচরণের উপায় দেখাইয়াছেন; যথা, বেদ এই আদেশ করেন যে, “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ ।” অন্ত্যর্থঃ—অরে ! আত্মার শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন দ্বারা সাক্ষাৎকার হইতে পারে । কিন্তু বিশ্বাসক্রম বেদানভিষ্ট লোকদিগের জ্ঞান সেই শ্রবণাদি অনুষ্ঠান করিবার উপায় পুরাণাদি নানীশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে । যদিও শাস্ত্রে উপাসনা অর্থঃ ভক্তি-প্রকরণে বিবিধ দেবদেবীর প্রসঙ্গে মনুষ্যের জ্ঞান তাঁহাদিগের বাসস্থান ও পরিবার ও বাহনাদি থাকার বিবরণ ও ঐসই সেই দেবদেবীর উপাসনা করিবার উপদেশ অথবা

উপাস্ত্র দেবের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়, তথাপি ইহা বেদের আশ্চর্য্য কৌশল জানিবে ।

১। পুরাণ শাস্ত্র যে বেদমূলক, তদ্বিয়মে' এই বক্তব্য যে, পুরাণ-কর্ত্তাদিগের মধ্যে প্রধান যে বেদব্যাস, তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে লিখিয়াছেন যে, “এই ভাগবতশাস্ত্র বেদরূপ কল্পবৃক্ষের ফল।” পুনরায় তৃতীয় অধ্যায়ের চত্বারিংশ শ্লোকে লিখিয়াছেন যে, “ইহা সৰ্ব্বেবেদের তুল্য”। পুনশ্চ তৎপর শ্লোকে লিখিত হইয়াছে যে, “নহি বেদব্যাস ঐহী শাস্ত্রে সকল বেদ এবং ইতিহাসের সার উদ্ধার করিয়া আত্মসুত ধীরশ্রেষ্ঠ শুকদেবকে শিক্ষা দিয়াছিলেন।”

এ বিষয়ের প্রমাণ স্মৃতিতেও পাওয়া যায় :—“ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ । বিভেত্যল্পশ্রুতাহ্বেনো মাময়ং প্রহরিস্যতি ।
অন্তার্থ :—ইতিহাস এবং পুরাণাদি শাস্ত্র বেদার্থেরই স্তাবক মাত্র । বেদ অল্পজ্ঞানবিশিষ্টলোক কর্ত্তক প্রহারিত হইবার ভয়ে ভীত হয়েন । অর্থাৎ যে সকল লোক কেবল ব্যাকরণাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন করতঃ জ্ঞান-ভাণ্ডারের দ্বারমাত্র স্পর্শ করিয়া পণ্ডিতাভিমानी হয়, তাহারা বেদাধ্যয়ন বা তদালোচনা করিলে, তাহার প্রকৃতাভিপ্রায় গ্রহণ করিতে অশক্ত হইয়া অর্থবাদ সকলকেই যথার্থবাদ জ্ঞান করিয়া অনর্থ ঘটাইতে আরম্ভ করে । এ নিমিত্ত বর্ণাশ্রম এবং অধিকারভেদে ও রাজপ্রজাদির যাহা কর্ত্তব্য, পরম দয়ালু ঋষিরা তাহা পুরাণাদি শাস্ত্র দ্বারা স্পষ্ট করিয়া উপস্থাপন করিয়া লিখিয়াছেন ।

২। স্মৃতিশাস্ত্র যে বেদমূলক, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ তাহাতেই লিখিত আছে ; যথা প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে প্রায়শ্চিত্তোপদেশ প্রকরণে এই মনুবাচ্য ধৃত হইয়াছে,—“আর্যং, ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা । যন্ত কৈণানুসন্ধতে স ধর্ম্মং বেদনেনতঃ ॥” অন্তার্থ :—বেদাধিকারী

জনগণের মধ্যে যে ব্যক্তি মীমাংসা দ্বারা বেদ ও স্মৃত্যাদি অনুসন্ধান করে, সেই ব্যক্তিই ধর্ম জানে, তদিতরে জানে না ।

৩। তন্ত্রশাস্ত্রে বেদ-মূলকতার প্রমাণ এই যে,—

ন বেদঃ প্রণবঃ 'স্বাক্ত'। মন্ত্রোবেদ সমুথিতঃ ।

অস্মাৎ বেদপরোমন্ত্রো বেদাঙ্গশ্চাগমঃ স্মৃতঃ ॥

—ইতি মেরুতন্ত্রে প্রথম প্রকাশে ।

অন্তার্থঃ—প্রণব পরিত্যাগ করিলে বেদের বেদত্ব রহিত হয় ; এবং মন্ত্র সকলের উৎপত্তি বেদ হইতে ; অতএব সমুদায় মন্ত্রই বেদপর অর্থাৎ বেদের মধ্যে উত্তম এবং আগমও বেদের অঙ্গ ; এই হেতু মন্ত্রসকল বেদের অঙ্গরূপে কথিত হইয়াছে ।

অপিচ, নিরুত্তর তন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে,—

“আগমঃ পঞ্চমোবেদঃ কোলস্ত পঞ্চমাশ্রমঃ ॥”

• অন্তার্থঃ ।—আগম পঞ্চম বেদ এবং কোল অর্থাৎ বামাচার পঞ্চম আশ্রম ।

বিশেষতঃ তন্ত্রে যে সকল নামরূপ উদ্দেশে উপাসনার বিধান আছে, তত্তাবতের প্রসঙ্গ বেদে এবং পুরাণে দৃষ্ট হইতেছে ; এ বিধানে তাহা তন্ত্রকারদিগের স্বকপোলকল্পিত বলা যাইতে পারে না । অধিকন্তু প্রকৃত বিষয়ে বেদের সহিত তান্ত্রিক মতের অনৈক্য নাই ; যেহেতু বৈদান্তিক মত, যাহার আভাস ভোমাকে পূর্বেই কহিয়াছি, তাহা এই যে, জীব বাস্তবিক বিদ্যভাস অর্থাৎ জ্ঞানের প্রতিবিম্ব, কেবল মায়াচ্ছন্নতাপ্রযুক্ত জীবরূপ উপাধিগ্রস্ত হইয়াছেন ; এবং তন্ত্রেও তাহাই অবিকল লিখিত আছে । যথা :—

“জীবঃ শিবঃ শিবো দেবঃ স জীবঃ কেবলঃ শিবঃ ।

পাশবন্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ ॥” ইতি—

মুণ্ডমালাতন্ত্র—দ্বিতীয় পটল ।

অন্ত্যর্থ। জীবই শিব, শিব দেবতা, এবং সেই যে জীব, তিনি কেবল, অর্থাৎ দ্বিতীয়রহিত শিব; কেবল পাশবদ্ধ হেতু জীব; পাশমুক্ত হইলেই সদাশিব হয়েন।

তথাহি।—‘তুষেণ বন্ধো ব্রীহঃ স্তাৎ তুষাভাবে তু তণ্ডুলঃ

কর্ম্মবন্ধো ভবেজ্জীব কর্ম্মমুক্তঃ সদাশিবঃ’। ইতি

মুণ্ডমালা তন্ত্র—তৃতীয় পটল।

অন্ত্যর্থঃ।—তুষাচ্ছাদিত যে শস্ত্র, তাহারই নাম ব্রীহি; তুষরহিত হইলেই সেই শস্ত্র তণ্ডুল আখ্যা প্রাপ্ত হয়। তদ্রূপ কর্ম্মপাশ দ্বারা বদ্ধ হেতু জীব-সংজ্ঞা এবং তাহা হইতে মুক্ত হইলেই সদাশিব নাম হয়; এবং পরমাত্মার সহিত জীবাাত্মার অভেদজ্ঞান সাধনার্থে পূজাপদ্ধতির মধ্যে ভূতগুহির প্রকরণ করিত হইয়াছে। তাহাতে এমত ভাবনার উপদেশ আছে যে, জীবাাত্মা মূলাধারে চতুর্দশপদে অবস্থিত জ্ঞানে সুষুম্না নাড়ীর পথে তাঁহাকে উর্দ্ধে উত্তোলনকরতঃ লিঙ্গমূলে ষড়্দল, নাভিমূলে দশদল, হৃদয়ে দ্বাদশদল, কণ্ঠে ষোড়শদল, ক্রমধ্যে দ্বিদল পদ্য ভেদকরণপূর্ব্বক মস্তকমণ্ডলস্থ সহস্রদল পদ্যের কর্ণিকাস্তর্গত দ্বাদশকমলদলস্থিত পরমাত্মার সহিত সংযোগকরতঃ সেই আমি, এই চিন্তা করিয়া পুনরায় জীবাাত্মাকে পৃথক্ রূপগান্তর উক্ত পথে অবতারণ-পূর্ব্বক স্বস্থানে স্থাপন করিবে। এতাবত পুরাণাদি তাবৎ শাস্ত্রের বীজ বেদই জ্ঞানা যায়; অর্থাৎ বেদ যাদৃশ নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার উপদেশক, তাদৃশ সাকার-অর্চনার এবং বিবিধ কর্ম্মের প্রবর্ত্তক, অথচ সর্ব্বকর্ম্মাদিরও নিবর্ত্তক।

তিনি চিং, সৎ আনন্দ, অবিতীয়, অখণ্ড, জ্ঞান, অজ, অক্রিয়, কুটস্থ, স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ, স্পৃপ্রকাশ, ব্রহ্ম, এই দ্বাদশ বিশেষণের বিশেষ্য। এমত অবস্থায় তাঁহার উপাসনা, অর্থাৎ ধ্যানধারণাদি সম্পন্ন হইবার উপায় কি

আছে ? সেই উপাসনা প্রথমাবস্থায় খণ্ডরূপে করণাবশ্যক হইয়া তদর্থ নানা কৌশল করিবার প্রয়োজন হইয়াছে ।

প্রথম কৌশল—পরমেশ্বর সর্বজীবের হৃদয়ে অপরিচ্ছিন্নভাবে দাক্ষিণ্যিত বহ্নির শ্রায় আত্মরূপে অধিষ্ঠিত আছেন ; এহেতু আত্মোপাসনাতেই তাঁহার উপাসনা করা হয় । যেমন কোন মাতৃব্যক্তির পদাঙ্কুষ্ঠমাত্র পূজা করিলেই তাঁহার সমুদায় শরীরের পূজা সিদ্ধ হইয়া থাকে, তদ্রূপ । কিন্তু সেই আত্মারও কোন অবয়ব নাই, অতএব ধ্যান-ধারণাদি সাধনা সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত আত্মার এক একরূপ কল্পনা করিবার প্রয়োজন হইয়াছে । সাধকেরা স্বয়ং ঐ কল্পনা করিলে পাছে ভক্তির ক্রটি এবং ব্যভিচার-দোষ উপস্থিত হয়, অর্থাৎ সময়ে সময়ে উপাস্তমূর্ত্তির পরিবর্তনেচ্ছা হয়, এ নিমিত্ত গুরুকরণপূর্বক উপাস্ত বিগ্রহ অর্থাৎ ইষ্টদেবতা এবং তাঁহার মন্ত্ররূপ গুহ্যনাম লাভকরতঃ ঐ স্থূলাবয়বে চিত্তের স্থৈর্য্য এবং প্রেমলক্ষণা ভক্তির আবির্ভাব পর্য্যন্ত পরব্রহ্মের ঐ সকল নাম ও মূর্ত্তির প্রতি দৃঢ়বিশ্বাসে একাগ্রচিত্তে স্বহৃদয়ে তাঁহারই চিন্তা এবং মানসপূজা করিবার বিধান অবধারিত হইয়াছে ।

দ্বিতীয় কৌশল—অন্তর্বাগ অপেক্ষা বহির্বাগে মন অধিক নিবিষ্ট হয় ; এবং পরমেশ্বর যেমন প্রাণিমাত্রের হৃদয়ে আছেন তদ্রূপ বাহিরেও আছেন, অর্থাৎ তাঁহার সত্তারহিত স্থান নাই । অতএব গন্ধ-পুষ্পাদি তাঁহার পাদপদ্মে এবং নৈবিদ্যাদি তাঁহার মুখচন্দ্রিমাতে প্রদান করিতেছি, এমত মনে করিয়া যে কোনস্থানে তাহা অর্পণ করা যায়, তাহাতেই তাঁহার পূজা সিদ্ধ হইতে পারে । এ নিমিত্ত বাহ্যপূজার সৃষ্টি হইয়াছে । ভগবদ্গীতার সপ্তমাধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে,—

“অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মনুষ্তে মামুবুদ্ধয়ঃ ।

• পরং ভাব মজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥

নাহং প্রকাশঃ সর্বশ্চ যোগমায়াসমাবৃতঃ ।

মূঢ়োহয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজ্ঞমব্যয়ম্ ॥”

আমি অব্যক্ত হইলেও, মূঢ় ব্যক্তির আমার অব্যয় অন্ততম পরমভাব অবগত হইতে না পারিয়া, আমাকে ব্যক্তস্বরূপ বিবেচনা করে । আমি যোগমায়াদ্বারা সমাবৃত রহিয়াছি ; সুতরাং মূঢ়েরা অজ ও অব্যয়স্বরূপ আমাকে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না ।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের চতুর্থাধ্যায়ে প্রকাশ আছে যে, জৈমিনি ঋষি মহাভারতের কয়েক বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইয়া বিদ্যাপার্কত-গহ্বরস্থিত পক্ষিরূপী দ্রোণপুত্র-চতুষ্টয়কে অত্যাশ্র প্রশ্নের মধ্যে প্রথমতঃ এই জিজ্ঞাসা করেন যে, “ভগবান বামুদেব অখিল ব্রহ্মাণ্ডের আধার এবং সকলের কারণের কারণ । তিনি নিগুণ হইয়াও তবে কি নিমিত্ত মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ? তাহাতে পক্ষীর উত্তরপ্রদানে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার স্বরূপবর্ণন করণান্তর পরিশেষে স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেন যে, “তাঁহার রূপ এবং বর্ণ ইত্যাদি কিছুই যথার্থ পদার্থ নহে, কল্পিতমাত্র । সেই মূর্তি অতি শ্রদ্ধা এবং প্রতিষ্ঠাস্বরূপ হইয়া বর্তমান আছে ; কেবল ইহাই মাত্র করিও ।”

পুরাণবৃন্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভাগবত ; তাহাতেও বেদব্যাস উক্ত কল্পনা অপ্রকাশ রাখেন নাই ; যেহেতু ষষ্ঠস্কন্ধের চতুর্থাধ্যায়ে লিখিয়াছেন:—

যঃ প্রাকৃতৈজ্ঞানৈনপথৈর্জনানাং যথাশয়ং দেহগতো বিভাতি ।

যথানিলঃ পার্থিবমাশ্রিতো গুণং স ঈশ্বরো মে কুরুতাং

মনোরথম্ ॥

সেই ঈশ্বর আমার মনোবাঞ্ছা সফল করুন, যিনি আধুনিক উপাসনা দ্বারা লোকদিগের চিত্তানুরূপ বিবিধ আকারবিশিষ্ট হইয়া তাহাদিগের অন্তঃকরণে ক্ষুণ্ণ প্রাপ্ত হইবেন ; যেমত একবায়ু পার্থিব পরমাণু আশ্রয় করিয়া নানাবিধ গন্ধবিশিষ্ট হইয়া থাকে ।

পুনশ্চ, দ্বাদশ স্বক্কের একাদশাধ্যায়ে শৌনকাদি ঋষিদিগের প্রণেয় উত্তরচ্ছলে এবশ্প্রকারে বিষ্ণুমূর্তি কল্পনার অলঙ্কার স্ফুট করিয়াছেন যে, তিনি যজ্ঞরূপ পুরুষ ; শুদ্ধ জীবচৈতন্য (তাঁহার বক্ষঃস্থিত) কোস্তভমণি ; ঐ চৈতন্যের প্রকাশ—শ্রীবৎস অর্থাৎ দক্ষিণাবর্ত লোমাবলী ; নানাগুণময়ী মায়া বনমালা ; ছন্দোময় পীতবস্ত্র ; প্রণব যজ্ঞোপবীত ; সাংখ্যযোগ (কর্ণের) মকরাকৃতি কুণ্ডলদ্বয় ; ব্রহ্মপদ মস্তক ; সত্ত্বগুণ পদ্ম ; প্রাণতত্ত্ব গদা ; জলতত্ত্ব শঙ্খ ; তেজস্তত্ত্ব সূর্যদর্শনামক চক্র ; আকাশ-তত্ত্ব অসি ; তমোময় চর্ম্ম ; কালরূপ ধনুঃ ; (সকাম ও নিকাম) কর্ম্মময় ভূগদ্বয় ; ইন্দ্রিয়গণ শর ; ক্রিয়া-শক্তি রথ ; বিবয়—রথের প্রকাশ (অভিব্যক্তি) ; অর্থক্রিয়া—বরাতয়াদি মুদ্রা ; ধর্ম্ম এবং যশঃ—উভয় চামর-ব্যজন ; বৈকুণ্ঠ (মুক্তি)—ছত্র ; বেদত্রয়—গরুড় (নামক বাহন) ; চিৎশক্তি—লক্ষ্মী এবং অনিমাди অষ্টৈশ্বর্যা—দ্বারপাল । বিষ্ণু-পুরাণের ১ খণ্ডের ২২ অধ্যায়ে ঐ মূর্তির রূপক এইরূপে স্ফুটীকৃত হইয়াছে যে, হরির বিশ্বাশ্রয় কোস্তভমণি প্রধান শ্রীবৎস-চিহ্ন ; মহত্ত্ব গদা ; অহঙ্কারের একাংশে শঙ্খ ও অপরাংশে ধনুঃ ; মন সূর্যদর্শন চক্র, যেহেতু তত্ত্বত্ৰিসকল ঐ চক্রের ছায়া বায়ু অপেক্ষা দ্রুত গমন করে ; পঞ্চতন্মাত্র পঞ্চরত্নের বৈজয়ন্তী-মালা ; কর্ম্মের ও বুদ্ধির গুণ সকল শর, তত্ত্বজ্ঞান অসি, যাহা কখন কখন অজ্ঞানরূপ চর্ম্মাচ্ছাদিত থাকে । এতাবৎ ইহা বিদিত আছে যে, আত্মা, প্রকৃতি, মহত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, ইন্দ্রিয়সকল, মন, অজ্ঞান এবং বিজ্ঞান সকলই হরিতে আছে ।

মুণ্ডমালাতন্ত্রের সপ্তম পটলে উক্ত হইয়াছে:—

শিব উবাচ ।—

নিগুণা প্রকৃতিঃ সত্যমহমেব চ নিগুণঃ ।

যদৈব সগুণা ত্বংহি সগুণোহহং সদাশিবঃ ॥

সত্যং হি সগুণাদেবী সত্যং হি নিগুণঃ শিবঃ ।

উপাসকানাং সিদ্ধার্থং সগুণা সগুণো মতঃ ॥

শিব कहিলেন, ইহা সত্য বটে যে, প্রকৃতি' অর্থাৎ মায়া নিগুণা এবং আমিও নিগুণ । যে কালে তুমি সগুণা হও, সেইকালে আমিও সগুণ অর্থাৎ মূর্তিমান হই । প্রকৃতি যে সগুণা ইহাও সত্য, এবং শিবও নিগুণ ; কিন্তু উপাসকের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত উভয়েই সগুণরূপে কল্পিত হইলেন ।

কুলার্ণবতন্ত্রের পঞ্চম খণ্ডে ষষ্ঠোল্লাসে উক্ত হইয়াছে যে,—

চিৎস্বয়ং প্রমেয়স্য নিষ্কলস্তাশরীরিণঃ ।

সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণোরূপকল্পনা ।

জ্ঞানস্বরূপ অপরিমিত নিঃসঙ্গ অশরীরী যে ব্রহ্ম, তাঁহার রূপকল্পনা কেবল সাধকদিগের হিতার্থ ।

মহাকাব্য রত্নাবলীতে লিখিত আছে,—

রক্ষকো বিষ্ণুরিত্যাদি ব্রহ্মা সৃষ্টিস্ত কারণম্ ।

সংহারে রুদ্র ইত্যেবং সর্বং মিথ্যেতি নিশ্চিন্তু ॥

বিষ্ণু রক্ষক, ব্রহ্মা সৃষ্টির কারণ এবং সংহারকর্ত্তা মহাদেব ইত্যাদি সকলই মিথ্যা ।

মন অদৃশ্য বস্তুর ধারণায় নিতান্ত অশক্ত ; অতএব ধ্যেয়মূর্তির বর্ণনা-মাত্র শ্রবণে তাহার চিন্তা করা দুঃসাধ্য ; সুতরাং মনের তদাকারাকারিত বৃত্তি উদয়ার্থে সেই মূর্তি পটে চিত্রিত, কিংবা মূর্তিকাদিতে নিৰ্ম্মাণ করতঃ পূজা করিলে ধ্যানার্চনা উভয়েরই উপযোগী হয় । কিন্তু এ প্রকার আরাধনা প্রত্যহ হওয়া সুকঠিন ; অথচ যখন ইচ্ছা তখন করার নিয়ম হইলে, জীবিতকালের মধ্যে বারেক না হওয়ারও সম্ভাবনা আছে । এজন্য তদর্থে বিশেষ বিশেষ দিনাবধারিত হইয়া কতিপয় বিগ্রহে উৎসব

সম্বন্ধে দৃঢ়শাসনও হইয়াছে ; অর্থাৎ পূর্বের পূর্বের সেই সেই পূজা-অকরণে প্রত্যাবারূপ ভয় এবং তৎকরণে স্বর্গভোগাদি মিষ্টকলের প্রলোভন দর্শিত হইয়াছে । ইহাই পৌত্তলিক ধর্মের বীজ জানিবে ।

যদিও কালক্রমে ঈশ্বরারাদনাতেও অভিমান এবং অজ্ঞান জড়িত হইয়াছে, অর্থাৎ লোকে খ্যাতি, প্রতিপত্তি, উপরোধ, অনুরোধ, নিন্দা, ভয় ইত্যাদি নানাকারণ বশতঃ স্ব স্ব উপাস্ত বিগ্রহাতিরিক্ত বিবিধ প্রতিমারূপের অনুষ্ঠান করে, তথাপি তাহারও প্রতি দোষারোপ করা বাইতে পারে না ; যেহেতু নানা-নামরূপ-উদ্দেশে যে পূজা তাহা একেরই হয় ; ইহা পূর্বেরই বলিয়াছি । বিশেষতঃ সাংসারিক লোকে সময়ে সময়ে আপন আপন আত্মীয় স্বজনকে লইয়া ভোজন এবং নৃত্যগীতাদি দ্বারা আনন্দ প্রমোদ না করিয়া কদাচ স্থস্থির থাকিতে পারে না ; ইহা সভ্যসভ্য সর্বদেশেই প্রসিদ্ধ আছে । কিন্তু শুদ্ধ লোকানুরোধের পরিবর্তে ঈশ্বরোদ্দেশে তদনুষ্ঠান করিলে ঐহিক সুখাতিরিক্ত পারত্রিকের উপকারও সম্ভবে ।

কোন কোন বাদী এতৎকারণে পৌত্তলিক ধর্মের গ্লানি করিয়া বলেন যে, মৃত্তিকাদির প্রতিমাতে ঈশ্বর-বুদ্ধি করায় জগদীশ্বরের বিজ্ঞপ করা হয় । ইহা নিতান্ত অসঙ্গত নহে ; কিন্তু তাহাতেও অধিকার-ভেদ আছে ; অর্থাৎ মলিনচিত্ত লোক—যাহাদিগকে পণ্ডিতেরা মূঢ় কহিয়া থাকেন, তাহাদিগের সম্বন্ধে পৌত্তলিক-ধর্মান্ধারণ চিন্তাশুদ্ধিরই কারণ হয়. ; পক্ষান্তরে বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে তাহা বিড়ম্বনাস্বরূপে গণ্য হইয়া থাকে । এ বিষয়ে ভগবান্ বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতে যাহা বলিয়াছেন, তদতিরিক্ত আর কিছুই বলিবার অপেক্ষা নাই ; অতএব তাহাই এই স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ।

ব্রহ্মং সর্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা ।

• তমবজ্ঞান মাং মর্ত্য্যঃ কুরুতেহর্চ্চা বিড়ম্বনম্ ॥

আমি আত্মাস্বরূপ সর্বভূতে সর্বদাই স্থিতি করিতেছি ; সেই আত্মারূপ আমাকে অবজ্ঞা করিয়া মরণ-ধর্ম্মবিশিষ্ট মনুষ্য যে প্রতিমাপূজা করে; তাহা বিড়ম্বনা মাত্র ।

যো মাং সর্বেষু ভূতেষু সন্তুমাআনমীশ্বরম্
হিহ্বার্চ্যাং ভজতে মৌঢ্যাং তস্মিনেব্য জুহোতিসঃ ॥

দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ ।

ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শাস্তিমুচ্ছতি ॥

আমি আত্মারূপ ঈশ্বর, সর্বভূতে বিদ্যমান আছি ; আমাকে পরিত্যাগ করিয়া মূঢ়তা প্রযুক্ত প্রতিমাদিতে ভজনা করা ভস্মে আহুতি দেওয়ার ছায় বিফল । পরকায়াতে অর্থাৎ অস্ত্রের শরীরে আমাকে ঘেঁষ করিয়া যে ব্যক্তি আত্মাভিমानी ও ভিন্ন ভিন্ন দেহে ভিন্ন ভিন্ন আত্মাদর্শন এবং অপরাপর প্রাণীকে বৈরী জ্ঞান করে, তাহার মন শাস্তি পায় নাই ।

অর্চাদাবর্চয়েত্তাবদীশ্বরং মাং স কস্মিন্ ॥

যাবন্ন বেদ স্মহদি সর্বভূতেষ্ববস্থিতম্ ॥

আমি ঈশ্বর,—আমাকে প্রতিমাদিতে পূজা করা কস্মীলোকের সেই পর্য্যন্ত বিধেয়, যে পর্য্যন্ত আমাকে সে নিজের হৃদয়ে এবং সর্বভূতে অবস্থিত না জানে ।

অথ মাং সর্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্ ।

অহিয়েদানমানাত্যাং মৈত্রাভিন্নেন চক্ষুষা ॥

অনন্তর (অর্থাৎ এমত জ্ঞান হইলে পর) সর্বভূতে আত্মারূপে রহিয়াছি যে আমি, সেই আমাকে দানে, মানে, মৈত্রভাবে এবং অভিন্নদৃষ্টিতে পূজা করিবে ; অর্থাৎ সর্বভূতে আমি আছি, এহেতু সর্বত্র সকলকে দান, মান এবং তাবৎকে মিত্রজ্ঞান করিবে ও সকলকে আত্মতুল্য জানিবে ; ইহা হইলেই আমার প্রকৃত পূজা হইবে ।

চতুর্থ কৌশল । সর্বধর্মশাস্ত্রের এই অভিপ্রায় যে, লোকে আপনার প্রতি যেরূপ ব্যবহারের প্রত্যাশা করে, সেইরূপ ব্যবহারে অশ্রের সম্বন্ধে করা তাহাদের কর্তব্য । এই নিমিত্ত উপাস্য দেবের সেবা আশ্রয় করিবার আবশ্যিকতা প্রযুক্ত তাহার সাক্ষোপাঙ্গি সম্পন্ন করণার্থ স্বীয় কলত্রপুত্রাদি পরিবার ও বাসস্থান যান-বাহনাদি পরিকর-নিকর থাকার শ্রায় তাঁহার সম্বন্ধে তত্তাবতের কল্পনা করণের প্রয়োজন হইয়াছে । বিশেষতঃ মনকে একেবারে বিষয়-ভাবনা হইতে উপরত করিতে হইলে, তাহাকে অন্যত্র সংস্থাপিত করিতে হয় এবং চিন্তস্থির করিবার স্থল আপন অভীষ্টদেবের মূর্তি ব্যতীত আর কোথায় আছে ? কিন্তু ভক্তি ব্যতিরেকে ঐ মূর্তিতে চিন্তের আকর্ষণ সম্ভবে না, এবং ভাব ব্যতিরিক্ত ভক্তির উদয় হয় না । অধিকন্তু যোগের প্রথমাবস্থায় অহর্নিশ সেই মূর্তির ধ্যান-পরায়ণ হওয়া চঃসাধ্য । অতএব ধ্যানবর্জিত কাল ব্যর্থ ব্যয় না হইবার নিমিত্ত অর্থাৎ ঐ কাল ভগবৎ-কথা-শ্রবণ, কীর্তন এবং মনন দ্বারা যাপন-করণার্থে তিনি বিবিধ রূপধারণ পূর্বক স্থানবিশেষে এক মূর্তিতে মনুষ্যের ন্যায় উৎকৃষ্ট প্রাসাদে সপরিবারে ক্রীড়া দি করিতেছেন; এবং যাতায়াতের কারণ তাঁহার রূপবিশেষের বিশেষ বাহনও আছে,—এমত বর্ণনা হইয়াছে । ইহা ব্যতীত তাঁহার গমনাগমনের জন্ত পশুপক্ষ্যাदि বাহন থাকার এবং স্ত্রীপুত্র লইয়া সংসার করিবার উক্তিতে স্বরূপাখ্যান বলিয়া প্রতীতি জন্মাইবার অভিপ্রায় শাস্ত্রের নহে ।”

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন,—“প্রতীক অর্থে যে সকল বস্তু অল্পবিস্তর ব্রহ্মের পরিবর্তে উপাসনার যোগ্য । প্রতীকে ভগবৎপাসনার অর্থ কি ? ব্রহ্ম নয় এমন বস্তুতে ব্রহ্মবুদ্ধি করিয়া ব্রহ্মের অনুসন্ধান ।

“অব্রহ্মণি ব্রহ্মাদৃষ্টানুসন্ধানম্ ।”

ভগবান্ রামানুজ বলিয়াছেন,—মনকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিবে,

ইহাই আধ্যাত্মিক; আকাশ—ব্রহ্ম, ইহাই অধিভৌতিক;”
মন—আধ্যাত্মিক ও আকাশ—বাহ্য প্রতীক; এই উভয়কেই ব্রহ্মের
বিনিময়ে উপাসনা করিতে হইবে। এইরূপ, আদিত্যই ব্রহ্ম—ইহাই
আদেশ। “যিনি নামকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন” ইত্যাদি স্থলে
প্রতীকোপাসনা সম্বন্ধে সংশয় হয়, শঙ্করাচার্য্য এইরূপ বলিয়াছেন। প্রতীক
শব্দের অর্থ বাহিরের দিকে যাওয়া এবং প্রতীকোপাসনা অর্থে ব্রহ্মের
পরিবর্তে এমন এক বস্তুর উপাসনা, যাহা একাংশে বা অনেকাংশে
ব্রহ্মের খুব সন্নিহিত কিন্তু ব্রহ্ম নহে। শ্রুতিবর্ণিত প্রতীকের ন্যায়
পুরাণতন্ত্রেও অনেক বর্ণনা আছে। সমুদয় পিতৃ-উপাসনা ও দেবো-
পাসনা এই প্রতীকোপাসনার অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে।
এক্ষণে কথা,—এই ঈশ্বরকে এবং কেবল ঈশ্বরকে উপাসনার
নামই ভক্তি। দেব, পিতৃ অথবা অন্ত কোন উপাসনা, ভক্তিপদ-
বাচ্য হইতে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।
উহা উপাসককে কেবল কোন প্রকার স্বর্গভোগরূপ বিশেষ ফল
প্রদান করে; কিন্তু উহাতে ভক্তির উদয় হয় না; উহা মুক্তিও প্রসব
করিতে পারে না। সুতরাং একটী কথা বিশেষরূপ মনে রাখা
আবশ্যক। দার্শনিক দৃষ্টিতে পরমব্রহ্ম হইতে জগৎকারণের
উচ্চতর ধারণা আর হইতে পারে না।* প্রতীকোপাসনা কিন্তু অনেক
স্থলেই এই প্রতীককে ব্রহ্মের আসনে বসাইয়া উহাকে আপন আত্ম-
স্বরূপ চিন্তা করিতে পারে; কিন্তু এরূপ স্থলে সেই উপাসককে
সম্পূর্ণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে হয়, কারণ প্রকৃত প্রস্তাবে কোন প্রতীকই
উপাসকের আত্মা হইতে পারে না। কিন্তু যেখানে ব্রহ্মই উপাস্য,
আর প্রতীক কেবল উহার প্রতিনিধিস্বরূপ অথবা উহার উদ্বোধক
কারণ মাত্র, অর্থাৎ যেখানে প্রতীকের সহায়তায় সর্বব্যাপী ব্রহ্মের
উপাসনা করা হয়, সেখানে এইরূপ উপাসনা বিশেষ উপকারী। শুধু

তাহাই নহে। প্রবর্তকদিগের পক্ষে উহা একেবারে অনিবার্যরূপে প্রয়োজনীয়। স্মৃতরাং যখন কোন দেবতা অথবা অগ্নি প্রাণীকে ঐ দেবতা অথবা প্রাণীরূপেই উপাসনা করা হয়, তখন এরূপ উপাসনাকে একটা কৰ্ম্ম মাত্র বলা যাইতে পারে। আর উহা একটা বিদ্যা বলিয়া, উপাসক ঐ বিশেষ বিদ্যার ফললাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু যখন কোন দেবতা অথবা অগ্নি প্রাণী ব্রহ্মরূপে দৃষ্ট ও উপাসিত হন, তখন উহা ঈশ্বরোপাসনার তুল্য-ফল হইয়া পড়ে। উহা হইতেই বুঝা যায়, অনেক স্থলে ঐশ্বর্য্য শ্রুতি প্রভৃতি সর্বত্রই কোন দেবতা বা মহাপুরুষ অথবা অগ্নি কোন অলৌকিক পুরুষের দেবত্ব প্রভৃতি ভুলিয়া গিয়া, কি জগৎ তাঁহাদিগকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করা হয়। অদ্বৈতবাদী বলেন, “নাম রূপ বাদ দিলে সকল বস্তুই কি ব্রহ্ম নহে?” বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বলেন—“সেই প্রভুই কি সকলের অন্তরাত্মা নহেন?” শঙ্কর তাঁহার ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে বলিয়াছেন,—“আদিত্যাদির উপাসনার ফল ব্রহ্মই দেন, কারণ তিনিই সকলের অধ্যক্ষ। যেমন প্রতিমাদিতে বিষ্ণু আদির আরোপ হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মাও প্রতীকে আরোপিত হন। প্রতীক সম্বন্ধে যে কথা বলা হইল, প্রতিমা সম্বন্ধেও সেই সকল কথা খাটিবে; অর্থাৎ যদি প্রতিমা কোন দেবতা বা সাধুর স্মৃচক হয়, তাহা হইলে সেইরূপ উপাসনাকে ভক্তি বলা যাইবে না, স্মৃতরাং উহা হইতে মুক্তিলাভও হইবে না। কিন্তু উহার সেই এক ঈশ্বরের স্মৃচক হইলে উহার ভক্তি-মুক্তি উভয়ই প্রসব করে।

দশম পরিচ্ছেদ ।

সাকার উপাসনার তাৎপর্য্য।

শিষ্য ।—আপনার নিকট তত্ত্ববিষয়ের উপদেশ পাইয়া জ্ঞানের সঞ্চার হইল ; কিন্তু আমার মনে কয়েকটি বিষয়ের সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, সেই গুলির ভঞ্জন করিয়া দিউন । আপনি বলিয়াছেন যে “আত্মা-মাত্রেই অব্যক্ত ব্রহ্ম ; সেই ব্রহ্মভাব ব্যক্ত করাই জীবের চরম লক্ষ্য । তিনি নির্বিকার, নিগুণ, নিষ্ক্রিয় ও চিৎস্বরূপ ।” তবে সেই নিগুণ ব্রহ্মর উপাসনা করিতে উপদেশ না দিয়া তত্ত্বে সাকার, সগুণ উপাসনা করিতে বলেন কেন ? সাকার উপাসনা কাহাদের জ্ঞাত ও বহুমূর্ত্তির আবশ্যকতা কি ? গুরু-করণেরই বা আবশ্যকতা কি ? দেবদেবীর ইষ্টমন্ত্র জপ করিবারই বা তাৎপর্য্য কি ? আমাকে বুঝাইয়া দিউন ।

গুরু ।—বৎস ! তোমায় সবিশেষ জানাইতেছি, শ্রবণ কর । প্রথমে দ্বৈতবাদ সিদ্ধ হইবার কারণ বুঝ । “শক্তিই ব্রহ্ম ; দেবাত্মশক্তিঃ স্বগুণৈর্নিগূঢ়াঃ” ইত্যাদি বেদবাক্যে এই শক্তি ক্রীড়াশক্তি ও আত্ম-শক্তিরূপে আশ্রিত ; কেন না দিব্ ধাতু ক্রীড়নার্থক এবং আত্মান্ শব্দের অর্থ—সচেতন । এই উভয় শক্তির মধ্যে ক্রীড়া-শক্তি পরিণামিনী এবং আত্মশক্তি অপরিণামিনী । “স্বগুণৈর্নিগূঢ়াঃ”—এস্থলের স্বগুণ শব্দের

আত্মস্বরূপ গুণাবলীতেই তাৎপর্য। সেই গুণ কি কি? জ্ঞানশক্তি, বলশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি। নিত্য-সম্মিলিত শক্তিই সমষ্টিরূপে এক। এই ত্রিবিধ শক্তি সম্বন্ধে বেদবাক্যও আছে; যথা—“স্বাভাবিকী জ্ঞানবল-ক্রিয়া চ” ইতি। স্বপ্রকাশময়ী যে শক্তি, প্রজ্ঞাশক্তি বিস্তার করতঃ নিখিল জগৎ প্রকাশিত করিতেছেন, সেই প্রকাশকর্ত্রী এবং প্রকাশ কৰ্ম্মস্বরূপা জ্ঞানশক্তিই সকল-লোক-ধারণক্ষমা; অতএব তিনিই বলশক্তি এবং এই শক্তিই অংশতঃ পরিণামিনী; অতএব তিনিই ক্রিয়াশক্তি। এইরূপে বলশক্তি ক্রিয়া ও জ্ঞানশক্তির সহিত নিত্য-সম্মিলিত হইয়া দেবাত্মশক্তি নামে আঘাত। এই ত্রিবিধশক্ত্যাগ্নিকা দেবাত্মশক্তি এক এবং স্বপ্রতিষ্ঠা। সেই এক শক্তিতেই পরিণামবতী নানাশক্তি প্রতিষ্ঠিত। নট যেমন নানাভূমিকা গ্রহণ করিলেও এক, সেইরূপ ঐ দেবাত্মশক্তি নানা পরিণামি-শক্তির স্বরূপ হইয়াও এক। শ্রুতিতেও “পরাস্য শক্তির্বিধেব শ্রয়তে” ইত্যাদি স্থলে ঐ কথাই বলা হইয়াছে। সেই পরিণামি-শক্তি শ্রুতি অনুসারে পৃথিবী, পৃথিবী-তন্মাত্র প্রভৃতি ভেদে নানানামে উল্লিখিত আছে। শ্রুতিতেও ঐরূপ “ভূমিরাপোহনল” ইত্যাদি। ঐগুলি স্থলভেদ; উহাদের আবার অবাস্তরভেদ আছে; যেমন ঘটপট প্রভৃতি ভূমির অবাস্তর-ভেদ। মূলশক্তি স্বরূপতঃ অগ্র শক্তি-নিচয়ের আধার। এই মূলশক্তিকেই ব্রহ্ম বলা হয়। মহামায়া প্রভৃতি মূলশক্তির নামান্তর। এইরূপেই **শাস্ত্রাদিগের স্বরূপা-বৈতবাদ সিদ্ধ হয়।**

“হুর্গাকে প্রকৃতি বলিয়া জানিতে ইচ্ছা কর—উত্তম। তুমি তখন গীতা দেখিবে—“মায়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সৃয়তে সচরাচরং;” অর্থাৎ প্রকৃতি আত্মাকর্ষক প্রেরিত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। যদি বল, প্রকৃতি হইলে তাঁহার উপাসনায় ফল কি স্নাচ্ছে? বেদান্তে ত পরমাত্মোপাসনা বা ব্রহ্মোপাসনা মোক্ষহেতু বলিয়া বিহিত। সংক্ষেপে

ইহার উত্তর শুন ; প্রকৃতি—ব্রহ্ম, জীৱ বা পরমাঙ্গার শক্তি ; শক্তি বা শক্তিমানে ভেদ নাই ; যেমন বহির দাহিকা শক্তি বহি হইতে পৃথক্ নহে । ইহা বেদান্তের সিদ্ধান্ত । যে পদার্থ যে পদার্থকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, সে পদার্থদ্বয়ে অভেদ-সম্বন্ধ । এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়াই বেদান্তের অবৈতসিদ্ধান্ত সংস্থাপিত হইয়াছে । তবে শ্রুতিতে মায়ী ও মায়ী এই পদার্থ দুইটির পৃথক্ভাবে নির্দেশ থাকায় আপাততঃ ভেদ প্রতীয়মান হইলেও, বাস্তবিক ভেদ নাই । তাহা স্বীকার না করিলে (একমেবাদ্বিতীয়ম্) এই অপর শ্রুতিটি বাধিত হইত ।

বেদান্তশাস্ত্রে জগৎসৃষ্টির উপাদান ও নিমিত্ত এই দুইটি কারণ নির্দিষ্ট হইয়াছে ; মায়ী উপাদান-কারণ, এবং জীৱ নিমিত্ত-কারণ । এই কারণ-বৈলক্ষণ্য বশতঃই মায়ী-মায়ীর ভেদ-ব্যবহার ; বস্তুতঃ কিন্তু ভেদ নাই । যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ সং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিৎসাসম্ব তদব্রহ্ম ।” অর্থাৎ যাহা হইতে সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয়, যাহাকে অবলম্বন করিয়া তাহার জীবিত থাকে, এবং বিনাশকালে যাহাতে লয় প্রাপ্ত হয়, তিনি ব্রহ্ম ; তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর ।—এই শ্রুতিবাক্যের দ্বারা জানা যাইতেছে যে, প্রলয়কালে এই জগৎ ব্রহ্মেই লয় হয় । যদি জগতের উপাদানস্বরূপ প্রকৃতি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হয়, তবে জগৎ প্রকৃতিতে বিলীন হয় ; সুতরাং ব্রহ্মে বিলীন হয়—এ কথাটি অসঙ্গত হয় । অতএব বুঝিতে হইবে, প্রকৃতি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহেন । প্রকৃতিতে যে পদার্থ বিলীন হয়, তাহা ব্রহ্মেই বিলীন হয় । এখন বিবেচনা করিয়া দেখ, এই প্রকৃতির উপাসনাও ফলতঃ ব্রহ্মোপাসনা ব্যতীত আর কিছুই নহে । সুতরাং তাঁহার উপাসনায় মোক্ষলাভ হইবে না কেন ? এইজন্ত শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—“আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা” অর্থাৎ মহামায়ী আরাধিত হইয়া, মনুষ্যগণের ভোগ, স্বর্গ ও মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন ।

বহুমূর্তির প্রয়োজনীয়তা।

“প্রতিমা, লিঙ্গ, ঘট, পট, মন্ত্র ইত্যাদি যিনি যাহাকে আশ্রয় করিয়া পূজা করেন, অথবা এই সকল বাহ্য আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া অন্তরে ধ্যানযোগে যিনি ইষ্ট-দেবতার উপাসনা করেন, সেই সকল সাধক একই ঈশ্বরের উপাসক। ভগবান মানবের প্রতি কৃপা করিয়াই সাধারণের বিভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে নানাভাবে উপাস্ত হইয়া থাকেন। অধিকার-ভেদে উপাসকের অবলম্বনমাত্র ভেদ হইয়া থাকে। মানব-প্রবৃত্তির পার্থক্যই বহুত্বের কারণ; ইহা মোটামুটি বুঝিতে পারা যায়। মানসিক বৃত্তিগুলির একতার অভাবই নানাবিধ ভেদ সৃষ্টি করিয়া থাকে। এখন দেখা যাউক, প্রবৃত্তির পার্থক্যের কারণ কি। মোটামুটি বুঝিতে পারা যায় যে, মনুষ্যমাত্রই পূর্বজন্মকৃত কর্মজগত অদৃষ্ট প্রভাবেই হউক, দেশ-কালাদির স্বভাব-প্রভাবেই হউক, অপরিবর্তনীয় নিয়তির নিয়মেই হউক, অনন্তময়ের অমোঘ ইচ্ছাবশেই হউক, উপাদানীভূত সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণত্রয়ের পরিণামবশেই হউক, অথবা ইহজন্মের শিক্ষা বা সংসর্গ প্রভাবেই হউক, পরম্পর ভিন্নপ্রবৃত্তিসম্পন্ন। উপাসনা মনেরই কার্য; মনের অনৈক্য হেতু উপাসনার অনৈক্য ও একতার অভাব হইয়া থাকে। সমস্ত জগতে যদি একটা মাত্র মন থাকিত, তাহা হইলে উপাসনার প্রকারভেদ কদাপি শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যাইত না।”—ব্রাহ্মণ-সমাজ।

বৎস! তুমি এইটা মনে রাখিবে যে, মানব আপন আপন প্রবৃত্তি অনুসারে কেহ বিষ্ণু, কেহ শিব, কেহ হুর্গা, কেহ বা কালীর উপাসনা করে, কিন্তু সকলেই এক ঈশ্বরেরই উপাসক।

একাদশ পরিচ্ছেদ ।

সাকার উপাসনা কাহীদের জন্য ?

গুরু ।—বৎস ! সাকার উপাসনা কাহাদের জন্য, তাহাও তোমাকে জানাইতেছি ; শ্রবণ কর ।

অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েত্তাবদীশ্বরং মাং স কশ্মকুৎ ।

যাবন্ন বেদ সহৃদি সর্বভূতেষ্ববস্থিতম্ ॥

অথ মাং সর্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ং ।

অহিয়েদানমানাত্যাং মৈত্রাভিন্নেন চক্ষুষা ॥

—ভাগবত ।

(ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিতেছেন) মহুযাগণ যে পর্য্যন্ত সর্বভূতে অবস্থানকারী আমাকে (পরমাত্মাকে) আপনার হৃদয়ে না জানিবে (অর্থাৎ ধ্যানদ্বারা আপন হৃদয়ে পরমাত্মার অস্তিত্ব স্পষ্টরূপে অনুভব করিতে না পারিবে), সে পর্য্যন্ত কশ্মকুৎ অহুষ্ঠানপূর্ব্বক প্রতিমাদিতে অর্চ্চনা করিবে । অনন্তর যখন বুঝিবে যে আমি (পরমাত্মা) সর্বপ্রাণীতে বাস করিতেছি, তখন সর্বপ্রাণীকেই আত্মাকেই দানে, মানে ও মৈত্র্যভাবে অর্চ্চনা করিবে এবং সকলকেই অভিন্ননেত্রে অবলোকন করিবে । এই ব্যবস্থার দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, যে পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞান না

জন্মিবে, তাবৎ অন্তঃকরণের নিশ্চলতা ও নিশ্চলতা সম্পাদনার্থ মনুষ্যকে সাকার উপাসনা করিতে হইবে।

শাস্ত্রান্তরে নিরাকার উপাসনার অধিকারী-নির্ণয় বিষয়ে আরও স্পষ্টতর নির্দেশ আছে ; যথা :—

‘ অধিকারী তু বিধিবদধীত বেদবেদান্ত্রেনাপাততোহধিগতা-
খিলবেদার্থোহস্মিন্ জন্মনি জন্মান্তরে বা কাম্যনিষিদ্ধবর্জন-
পুরঃসরং নিত্যনৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্তোপাসনানুষ্ঠানেন নির্গত
নিখিলকল্মষতয়া নিতান্তনিশ্চলস্বাস্তঃসাধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃ
প্রমাতা।’—বেদান্তসার।

যিনি যথাবিধি বেদ ও বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আপাততঃ অর্থাৎ স্থূলরূপে সকল বেদের অর্থ বুঝিয়াছেন, ইহজন্মে ও জন্মান্তরে কাম্য ও নিষিদ্ধ এই দুই প্রকার কার্য পরিত্যাগ করিয়া, নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনা এই চতুর্বিধ কার্যের অনুষ্ঠান দ্বারা সকল প্রকার পাপ ধ্বংস হওয়াতে অন্তঃকরণকে একান্ত নিশ্চল করিয়াছেন, এবং নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেক, ইহামুত্র ফলভোগবিরাগ, শমনাদিসাধন-সম্পত্তি ও মুমুক্শু এই চতুর্বিধ সাধন অবলম্বন করিয়াছেন, তাদৃশ প্রমাতা অর্থাৎ প্রাণীই (মনুষ্য) ব্রহ্মজ্ঞানের অর্থাৎ নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার অধিকারী। স্বর্গাদি ইষ্টকামনায় যে কার্য করা যায়, তাহাকে কাম্য বলে। নরকাদি অনিষ্টসাধন কার্যকে নিষিদ্ধ বলা যায়। যে কার্য না করিলে পাপ হয়, তাহাকে (যেমন প্রাত্যহিক সন্ধ্যাবন্দনা ও পিতামাতার প্রতিপালনাদি) নিত্যকর্ম বলে। কোন নিমিত্ত অবলম্বন করিয়া যে কার্য করা হয় (যথা অপুত্রক ব্যক্তির পুত্র-কামনায় যজ্ঞাদি), তাহা নৈমিত্তিক। পাপক্ষয়মাত্র-সাধক কার্যকে (যেমন চন্দ্রায়ন) প্রায়শ্চিত্ত বলে। সত্ত্বগব্রহ্ম অর্থাৎ সাকার ঈশ্বরের

আরাধনাকে উপাসনা বলে। কামক্রোধাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকলের রাহিত্যকে অন্তঃকরণের নিৰ্মলতা বলা যায়। ইহকালের নিতান্ত অল্পক্ষণস্থায়ী এবং পরকালের কিছু অধিকক্ষণস্থায়ী (অনিত্য) সুখের ভোগবিষয়ে বিবক্তিকে ইহামুক্ত ফলভোগ বিরাগ বলে। শম (ঈশ্বরের শ্রবণ-মননাদি ব্যতিরেকে অন্তরিত্ত্বের নিগ্রহ), দম (ঐক্য বাহেস্ত্রিয়ের নিগ্রহ), উপরতি (বিহিতকার্যের বিধিপূৰ্বক পরিত্যাগ), তিতিক্ষা (শীতোষ্ণাদি সহ্য করিতে পারা), সমাধান (ঈশ্বরবিষয়ক শ্রবণ-মননাদিতে আকৃষ্ট মনের একাগ্রতা) ও শ্রদ্ধা (গুরুপদেশ ও বেদান্ত-বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন), এই ষড়্বিধ কৰ্ম্ম্যকে শমদমাদিসাধনসম্পত্তি বলা যায়। নির্বীণ মুক্তিলাভের ইচ্ছাকে মুমুক্শু বলে।

অদ্বৈতবাদের প্রধান প্রবর্তক শঙ্করাচার্য্যও ভাষ্যে লিখিয়াছেন যে, অসংসারী ক্রিয়া সংসারে থাকিয়া হয় না, অর্থাৎ অনিত্যের সংসর্গদোষে নিত্যেরও প্রভাব থাকে না। যেমন অশ্ব লজ্জন করিয়া ঘাস গ্রহণ হয় না, তদ্রূপ অপরিসমাপ্তকৰ্ম্মী কদাচ ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার অধিকারী হইতে পারে না। পূর্বের কৰ্ম্মকাণ্ডে তৎপর হইয়া শমদমাদি সাধন দ্বারা ক্রমে ইন্দ্রিয়াদির শক্তি হইতে মুক্ত হইলে স্বভাবতঃই কৰ্ম্ম রহিত হইয়া যায়। তাহা হইলে ব্রহ্মজ্ঞান সহজেই স্ফুৰ্ত্ত হয়। উপনিষদ শাস্ত্রে ইহার স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে :—

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।

বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টেতি তামাহঃ পরমাং গতিম্।

তাং যোগমিতি মন্ত্ৰস্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাৎ।

অপ্রমত্তস্তদাভবতি যোগোহি প্রভাবাপ্যযো ॥

কৃষ্ণোপনিষৎ।

যৎকালে (স্ব স্ব বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া) মনের সহিত পঞ্চজ্ঞান অর্থাৎ ইন্দ্রিয় (আত্মাতে) অবস্থান করিবে এবং স্ব-ব্যাপারে বুদ্ধির চেষ্টা না থাকিবে, সেই কালের যে গতি, তাহাকে পরমাগতি কহে। ধারণা দ্বারা ইন্দ্রিয় সকলের নিশ্চলতারূপা তাদৃশী অবস্থাকেই যোগ (অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান) বলে। তৎকালে অপ্রমত্ত অর্থাৎ প্রমাদবর্জিত হইলে, এই যোগপ্রভাব হয়। আধুনিক তত্ত্বজ্ঞানীদিগের পূর্বাচার্য্য মৃত রামমোহন রায় মহাশয় জ্ঞানীদিগকে লক্ষ্য করিয়া স্বকৃত বেদান্তানুবাদ ইংরাজি পুস্তকে লিখিয়াছিলেন,—“যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানের উপলব্ধি হইলে কর্মকাণ্ডের তাদৃক প্রয়োজন থাকে না বটে, তথাপি জ্ঞানীদিগের কর্মকাণ্ড সাধন করা অবশ্যকর্তব্য। উহা কোন মতে ত্যজ্য নহে। কেন না, তৎসাধনে ঐ ব্রহ্মজ্ঞানের সর্বথা স্ফুর্তি হয়; বিশেষতঃ বেদ-বেদান্ত-বিধি অনুসারে ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান হওয়া দুর্লভ। সকাম সাধনার নাম ধর্ম্যজিজ্ঞাসা। নিষ্কাম সাধনার নাম ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। অতএব ব্রহ্মজিজ্ঞাসার পূর্বে ধর্ম্যজিজ্ঞাসার একান্ত আবশ্যকতা আছে। ইহার প্রমাণস্বরূপ তিনি বেদান্ত-দর্শনের প্রথম সূত্র উদ্ধার করিয়াছেন; যথা :—“ অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। ” অর্থাৎ কর্মকাণ্ডানন্তর ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা করিবে।

বেদের মর্ম্ম এই যে, যাবৎ কর্ম্মকাণ্ড রাখিবে, তাবৎ গৃহস্থ থাকিবে। কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে, অর্থাৎ জগৎকে অনিত্য দেখিলে, অনন্তর—সংসারধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া দণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞানানুষ্ঠান করিবে। যেহেতু ঋক্বেদে অমু-ক্রেমগিকাতে লিখিত আছে—

“ ব্রহ্মানুষ্ঠানং পরমহংস সৈব ধর্ম্মঃ । ”

অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের অনুষ্ঠান পরমহংসেরই ধর্ম্ম।

সুতরাং অসংসারী ব্রহ্মজ্ঞান—সংসারদোষসংস্ফট ব্যক্তির প্রাপ্য নহে । তথাপি যে ব্যক্তি শাস্ত্রানুশাসনাতিক্রমে তাহাতে প্রবৃত্ত হয়, জ্ঞানোদিগের নিকট সে অজ্ঞান, উন্মত্ত ও ভ্রষ্টাচারীরূপে পরিগণিত হয় ।

যে রূপ প্রমাণ প্রয়োগ প্রদর্শিত হইল, তাহাতে কোন সংসারাসক্ত অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনার অধিকারী নহে, ইহাই প্রতিপন্ন হয় । কিন্তু তাহাতে এইরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, যে ব্যক্তি সন্তরণ-কার্যে সুশিক্ষিত নহে, সে ব্যক্তি নদী উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ নহে, ইহা সত্য বটে ; কিন্তু তাহাকে নদ্যাঙ্গী জলাশয়ে অবগাহন পূর্বক অবশ্যই সন্তরণ শিক্ষা করিতে হইবে । সংসারাসক্ত ব্যক্তি প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনায় সমর্থ নহে, ইহা সত্য ; কিন্তু যদি সংসারে অবস্থানকালে, সে ব্যক্তি ব্রহ্মোপাসনা অভ্যাস না করে, তবে কিরূপে তাহার পরে ব্রহ্ম পারগতা জন্মিতে পারে ? দূরদর্শী শাস্ত্রকর্তারা এরূপ প্রশ্নের উত্তর করিতে বিস্মৃত হন নাই । তাঁহাদের মতে যদি সংসারী ব্যক্তির ব্রহ্মোপাসনায় প্রবৃত্তি জন্মে, তাহাতে বাধা নাই । সংসারোচিত কৰ্ম্মকাণ্ড অর্থাৎ নিত্যনৈমিত্তিক যাগযজ্ঞ ও দেবপিতৃকার্য্য ত্যাগ না করিয়া, বৈধাবৈধ বিচার ও বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ব্যাঘাত না করিয়া, শাস্ত্র-নিষিদ্ধাচরণে পরাঙ্মুখ হইয়া ও প্রসিদ্ধানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাকিয়া ব্রহ্মোপাসনা করিলে সংসারীব্যক্তিও পরিমুক্ত হয় ; যথা—

শ্রায়াগতধনস্তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠোহতিথিপ্রিয়ঃ ।

শ্রাদ্ধকুৎসত্যবাদাচ গৃহস্থোপি বিমুচ্যতে ॥

যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা ।

যে ব্যক্তি শ্রায়পূর্বক ধনোপার্জন করিবে এবং তত্ত্বনিষ্ঠ অর্থাৎ

ভগবদবিষয়ে একনিষ্ঠ ও অতিথি-সেবাপরায়ণ হইবে, নিতানৈমিত্তিক মাতৃপিতৃশ্রদ্ধাদি করিবে ও সত্যবাক্য কহিবে, এবভূত গৃহস্থও পরিমুক্ত হয় ।

এতাদৃশ শাস্ত্র-ব্যবস্থা সত্ত্বেও যে গৃহস্থ কর্ম্মত্যাগ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া যথেষ্টাচারে প্রযুক্ত হয়, তাহাকে শাস্ত্র ও যুক্তিপথত্যাগী স্বেচ্ছাচারী বলিয়া গণ্য করিতে হইবে ।

মিথিলাধিপতি জনকাদিও ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন ; কিন্তু তাঁহাদিগের দ্বারা কর্ম্মকাণ্ড প্রবাহের অবরোধ হয় নাই, বরং তাঁহারা প্রভূত দক্ষিণা দ্বারা বহুবিধ যজ্ঞাদি সম্পাদন করিয়াছিলেন । তাঁহারা শাস্ত্রনিন্দা, দেব-ব্রাহ্মণ-নিন্দা, অপ্ৰসিক্কাহার ও সদাচার পরিত্যাগ, অথবা ব্রত-নিয়মোপ-বাস এবং তীর্থস্থানাদির ব্যাঘাত করেন নাই ।

শাস্ত্রান্তরেও এবিষয়ের বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় । যথা—

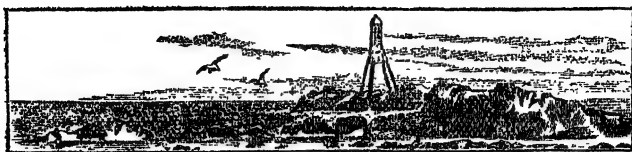
“বহির্ব্যাপার-সংরন্তো

হৃদি সংকল্প-বর্জিতঃ ।

কর্ত্তা বহিরকর্ত্তান্তরেবং বিহর রাঘব ।

যোগবাশিষ্ঠ ।

বশিষ্ঠদেব শ্রীরামচন্দ্রকে কহিতেছেন, “হে রাম ! তুমি বাহিরে সকল কর্ম্ম কর, মনে সংকল্প-রহিত হও, বাহিরে আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া জানাও, কিন্তু মনে আপনাকে অকর্ত্তা বলিয়া জানিও । এইরূপে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিয়া পরমেশ্বরের উপাসনা করিও । অর্থাৎ সংসারে থাকিয়া জ্ঞান-প্রশংসা-শ্রবণে ধর্ম্মকর্ম্মের ব্যাঘাত করিও না । যেহেতু পরমহংসের ধর্ম্ম যে ব্রহ্মজ্ঞান, তাহা সংসারী ব্যক্তি কেবল কর্ম্মত্যাগ করিয়াই লাভ করিতে পারে না ।”

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ।

গুরুকরণের আবশ্যকতা ।

বৎস ! প্রথমে জ্ঞান উপার্জন কর ; তৎপরে ধর্মকে বিশ্বাস কর ; পরে অব্যভিচারিণী ভক্তিদ্বারা মা জগদম্বার উপাসনা কর,—দেখ মুক্ত হইতে পার কি না । সাধক রামপ্রসাদ সংসারে থাকিয়া মায়ের উপর অচলা ভক্তিদ্বারা মুক্ত হইয়াছেন । মহাত্মা তুলসীদাস প্রভু রামচন্দ্রের উপর অচলা ভক্তিদ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইয়াছেন । মনকে নির্মূল কর ; সর্বদা চিন্তা কর যে, একদিন মরিতে হইবে । সেই বিশালনিতম্বা, পূর্ণশশধরবদনা যুবতী পত্নী ও প্রাণসমসন্তানাদি ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া যাইতে হইবে ! যাহাদের জ্ঞান ধর্মকর্ম ত্যাগ করিয়া স্বার্থের লালসায় দিক্‌বিদিক্-জ্ঞান হারাওয়া মিথ্যা প্রবঞ্চনা ইত্যাদি তোমার একমাত্র অবলম্বনীয় হইয়াছে, ভাবিয়া দেখ, তাহারা কেহ নয়,—পথিকের পথিকদর্শন মাত্র । বৎস ! এ বিবেক পুস্তকপাঠে হয় না । দিবারাত্র পুস্তক পাঠ কর ; কিন্তু তোমার নিত্য সঙ্গী মন, যে সম্পূর্ণভাবে কণ্টকম্বরূপ সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে, এবং তোমাকে সে দিকে যাঁতে দিতেছে না । অবশ্য পুস্তকপাঠে অনেকটা মনের পরিবর্তন হয় ; কিন্তু যেমন ক্ষণস্থায়ী শকুনি যতই উদ্ধ-আকাশে

উঠুক না কেন, লক্ষ্য তাহাদের সারের উপর; সেইরূপ পুস্তকপাঠীদের লক্ষ্য কেবল স্বার্থে। আধ্যাত্মিক উন্নতি খুব কম লোকেই হয়। দুই এক পৃষ্ঠা উল্টাইয়া লেখনীসম্বৃত কতকগুলি শ্লোক উদ্বারসাৎ করিয়া জনসমাজে পুনঃ পুনঃ উদ্গীরণ করে এবং আপনাকে মহাজ্ঞানী ও মহাপণ্ডিত বলিয়া প্রচার করে, এবং বাহ্যতঃ প্রকৃতমর্্মদর্শীর আত্মোৎকর্ষতা ব্যক্ত করিয়া আত্মাকে তৃপ্ত করে। সুতরাং পুস্তক পাঠ কর ও তাহার উৎকর্ষতা সাধন কর, তাহা হইলেই আধ্যাত্মিক উন্নতি হইবে। এই বিপথগামী মনকে উদ্ধার কর; কারণ মন সর্বদাই নিম্নাভিমুখী হয়। যেমন জল সর্বদাই নিম্নাভিমুখী এবং ঐ জলকে উন্নত প্রদেশে লইয়া যাইতে হইলে যে রূপ অত্যন্ত পরিশ্রম ও নানারূপ উপায় উদ্ভাবন আবশ্যক, মানবের মনও ঠিক তদ্রূপ। তাহাকে উন্নতপথে লইয়া যাইতে হইলে, বহু পরিশ্রম, যত্ন ও সাধন আবশ্যক। মনকে উন্নীত করিতে হইলে ও আত্মোন্নতি সাধন করিতে হইলে সংগুরুর আবশ্যক; গুরুপ্রদত্ত ইচ্ছামন্ত্র সদাসর্বদা জপের আবশ্যক, ও অব্যভিচারিণী ভক্তিদ্বারা সেই ইচ্ছদেবতাকে ধনে, মানে, প্রাণে আরাধনার আবশ্যক।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

“নলিনীদলগত জলমতিতরলং । তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্ ।

ক্ষণমিহসজ্জনসম্প্রতিরেকা । ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা ॥”

অর্থাৎ পদ্মপত্রস্থিত জলের স্থায় জীবন অতীব চঞ্চল। এই সংসারে

সাধুসঙ্গই একমাত্র অবলম্বনীয়। উহাই সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র নৌকাস্বরূপ।

স্বামী বিবেকানন্দ ভক্তিবোধে বলিয়াছেন,—“জীবাত্মাত্রেই পূর্ণতা লাভ করিবেই করিবে। চরমে সকলেই সিদ্ধাবস্থা লাভ করিবে। আমরা যখন যাহা করি, তাহা আমাদের অতীত কার্য ও চিন্তার শিথিল কলস্বরূপ। আর এক্ষণে যেরূপ চিন্তা ও কার্য্য করিতেছি, ভবিষ্যতে তাহাই হইবে। কিন্তু আমরা নিজেরাই নিজের অদৃষ্ট গঠন করিতেছি বলিয়া, বাহির হইতে যে, আমাদের কোন সাহায্যের আবশ্যক নাই,— তাহা নহে ; বরং অধিকাংশ স্থলে এরূপ সাহায্যের সম্পূর্ণ প্রয়োজন। যখন আমরা এই সহায়তা প্রাপ্ত হই—তখন আত্মার উচ্চতর শক্তি ও আপাত-অব্যক্ত ভাবগুলি ফুটিয়া উঠে,—আধ্যাত্মিক জীবন সতেজ হইয়া উঠে। উহার উন্নতি ত্বরিত হয় ও সাধক অবশেষে শুদ্ধস্বভাব ও সিদ্ধ হইয়া যায়। এই সঞ্জীবনী শক্তি গ্রহ হইতে পাওয়া যায় না। আত্মা কেবল অপর এক আত্মা হইতেই শক্তি প্রাপ্ত হইতে পারে, আর কিছু হইতেই নহে। সারাজীবন পুস্তক পাঠ করিতে পারি ; খুব একজন বুদ্ধিজীবী হইয়া উঠিতে পারি ; কিন্তু শেষে দেখিব, আধ্যাত্মিক উন্নতি কিছুই হয় নাই। বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি হইলেই যে সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক উন্নতিও খুব হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে অনেক সময় লমবশতঃ ভাবি, আমরা আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিয়াছি। কিন্তু যদি গ্রন্থপাঠে আমাদের কি ফল হইয়াছে, তাহা ধীরভাবে আলোচনা করি, তবে দেখিব, বড়-জোর, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি একটু সতেজ হইয়াছে ; কিন্তু অন্তরাত্মার কিছুই হয় নাই। আমাদের মধ্যে প্রায় সকলেরই আধ্যাত্মিক বাক্যবিশ্বাসে অদ্ভুত নৈপুণ্য থাকিলেও কার্য্যের সময়—প্রকৃত ধর্ম্মভাবে জীবন যাপন করিবার সময় কেন এত ন্যূনতা লক্ষিত হয় ? তাহার কারণ—গ্রন্থরাশি আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতির পক্ষে পর্যাপ্ত নহে ;

জীবাশ্মার শক্তি জাগ্রত করিতে হইলে, অপর এক আশ্মার শক্তিসঞ্চার আবশ্যক।

“যে ব্যক্তির আশ্মা হইতে অপর আশ্মায় শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাঁহাকে **গুরু** বলে, এবং যে ব্যক্তির আশ্মায় শক্তি সঞ্চারিত হয় তাঁহাকে **শিষ্য** বলে। যিনি শক্তিসঞ্চার করিবেন, তাঁহার এই সঞ্চারের শক্তি থাকা আবশ্যক। আর যাহাতে সঞ্চারিত হইবে, তাঁহারও গ্রহণের শক্তি থাকা আবশ্যক। বীজ সতেজ হওয়া আবশ্যক; ভূমিও সুকর্ষিত থাকা আবশ্যক। যেখানে এই উভয়েরই বিद्यমান, সেইখানেই প্রকৃতধর্মের অপূর্ণ বিকাশ দৃষ্ট হয়। ধর্মের প্রকৃত বক্তাও আশ্চর্য্য; শ্রোতারও স্ননিপুণ হওয়া আবশ্যক। যখন উভয়েই আশ্চর্য্য ও অসাধারণ হয়, তখনই আশ্চর্য্য আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটে; অগ্র স্থলে নহে। এইরূপ ব্যক্তিই প্রকৃত গুরু আর এইরূপ ব্যক্তিই প্রকৃত শিষ্য—মুমুক্শু; আর সকলে ধর্ম লইয়া ছেলে-খেলা করে মাত্র। তাহাদের কেবল একটু কৌতূহল— একটু জানিবার ইচ্ছামাত্র হইয়াছে; কিন্তু তাহারা এখন ধর্ম-চক্রবালের বহির্দেশে রহিয়াছে। অবশ্য ইহারও কিছু মূল্য আছে; কারণ, সময়ে ইহা হইতে প্রকৃত ধর্ম-পিপাসা আসিতে পারে। আর প্রকৃতির এই বিচিত্র নিয়ম যে, যখনই ক্ষেত্র উপযুক্ত হয়, তখনই বীজ নিশ্চয়ই আসিবে—আসিয়াও থাকে। যখনই আশ্মার ধর্ম-পিপাসা প্রবল হইবে, তখনই ধর্মশক্তি-সঞ্চারক পুরুষ সেই আশ্মার সহায়তার জন্য অবশ্যই আসিবেন—আসিয়াও থাকেন। যখন গ্রহীতার আশ্মায় ধর্মালোকা-কর্ষিণী শক্তি পূর্ণা ও প্রবলা হয়, তখন সেই আকর্ষণে আকৃষ্টা আলোক-দায়িনী শক্তি অবশ্যই আসিয়া থাকে।”

বৎসন শিষ্যের পবিত্রতা, প্রকৃত জ্ঞান-পিপাসা, বিশ্বাস ও অব্যবসায় থাকা আবশ্যক। তৎপরে অব্যভিচারিণী ভক্তিদ্বারা গুরুপ্রদত্ত ইষ্টমন্ত্র জপ করিবে, ও ইষ্টদেবতাকে সম্পূর্ণভাবে সমস্ত কার্য্যের ফলাফল সমর্পণ

পূর্বক ঘটে, পটে, হৃদয়ে, সর্বস্থানেই তিনি বিরাজ করিতেছেন ভাবিবে, এবং তাঁহার আরাধনা করিবে । যথা—

বৈরাগ্যং কারণঞ্চাদৌ যদ্ববেদ বুদ্ধিশুদ্ধিতঃ ।

কৰ্ম্মণা চিত্তশুদ্ধিঃ স্তাদ্বিশেষং শৃণু কথ্যতে ॥

স্ববর্ণাশ্রমধৰ্ম্মেন বেদোক্তেন চ কৰ্ম্মণা ।

নিকামেণ সদাচার ঈশ্বরং পরিতোষয়েৎ ।

কামসঙ্কল্পসন্ত্যাগাদাম্বর প্রীতিমানসাৎ

স্বধৰ্ম্মপালনাক্ষেপ শ্রদ্ধাভক্তিসমমুদয়াৎ ॥

—শান্তিগীতা ।

তাঁহার আদি-কারণ—বৈরাগ্য । চিত্তশুদ্ধি হইলে সেই বৈরাগ্যের উদয় হয়; এবং কৰ্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে । তাহার বিবরণ বিশেষ করিয়া বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর ।

সদাচারযুক্ত ও বাসনারহিত হইয়া বেদোক্ত বিধানসারে স্ব স্ব বর্ণ ও স্বাশ্রমোচিত কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বার ঈশ্বরকে পরিতুষ্ট করিবে । ঈশ্বরের প্রীতিসাধনমানসে কামনা ও সঙ্কল্পাদি পরিত্যাগ পূর্বক শ্রদ্ধা ও ভক্তিযুক্ত চিত্তে স্বধৰ্ম্ম পালন এবং সমস্ত কৰ্ম্ম ব্রহ্মে অর্পণ করিয়া নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান এবং দেবতা ও তীর্থস্থানসমূহ ও যথাবিধি দর্শন ও সেবা করিলে ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হয় ।

অনভিধ্যায়রূপস্ত স্থূলং পবতপুঙ্গব ।

অগম্যং সূক্ষ্মরূপং মে যদৃচ্চা মোক্ষভাগ্ ভবেৎ ।

—ভগবতী গীতা ।

হে পর্বত প্রবর ! আমার স্থূলরূপ চিন্তা না করিলে আমার সূক্ষ্মরূপ

কোন প্রকারে জানিতে পারিবে না এবং তাহার অদর্শনে মোক্ষলাভও হইবে না ।

তস্মাৎ স্থূলং হি মে রূপং মুমুকুঃ পূর্বমাশ্রয়েৎ

ক্রিয়াযোগেন তান্বেৎ সমভ্যর্চবিধানতঃ ।

শনৈ বলাচয়েৎ সূক্ষ্মরূপং মে পরমব্যয়ম্ ।

—ভগবতী গীতা ।

সেইজন্তু মুমুকু ব্যক্তি সর্বপ্রাণে আমার স্থূলরূপ আশ্রয় করিবে এবং ক্রিয়াযোগে তাঁহাকে বিধানানুসারে অর্চনা করিয়া ক্রমে ক্রমে আমার পরম অব্যয় সূক্ষ্মরূপ আলোচনা করিবে ।

এইরূপ শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সাকার উপাসনা নিরাকার উপাসনার সোপান-স্বরূপ । সেই গুরুপ্রদত্ত দেবতাকে আরাধনা কর ও মন্ত্র জপ কর । কলিকালে মানুষ অল্পবুদ্ধি ও অল্পায়ু হইবে বলিয়া শাস্ত্রে “নাম বা মন্ত্র” ব্যতীত জীবের অগ্র গতি নাই বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে ।

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ ।

যত্র সংকীর্তনে নৈব সর্বস্বাঘোপি লভ্যতে ॥

৬

—ভাগবৎ ।

গুণবেত্তা সারগ্রাহী মহাত্মারা কলিযুগে কেবল নামকীর্তন করিয়া যথার্থ সিদ্ধ হইবে জানিয়া উক্ত যুগের প্রশংসা করিয়াছেন ।

মহাযোগী শঙ্করাচার্য্য প্রণীত “ব্রহ্মসূত্র” নামক অতি প্রামাণ্যগ্রন্থে লিখিত হইয়াছে, যে দেবতাগণ ইচ্ছানুরূপ আকৃতি ধারণ করিতে পারেন ; অতএব আমরা যদি বলি যে, দেবতাগণ মানব হইতে উন্নত জীব, তাঁহারা উর্দ্ধ জগতে বিচরণ করেন, তাহা হইলে আমাদের ভ্রম হয় না ; কিন্তু এই উর্দ্ধজগৎবাসী মানব হইতে শ্রেষ্ঠজীবের সহিত আমাদের বিশেষ

সম্বন্ধ আছে । কিন্তু এই সম্বন্ধ মুখে বলা যায় না ; মন্ত্রই সেই দেবতাদিগের সম্বন্ধ বলিবার এক মাত্র উপায় বা সোপান । মন্ত্রবলেই যে কোন দেবতাকে ইচ্ছা করি না কেন আনয়ন বা অধিষ্ঠান করিতে পারা যায় ।

মন্ত্রগ্রহণের তাৎপর্য্য ।

বৎস ! মন্ত্রের বিষয় তোমায় সংক্ষেপে বুঝাইতেছি, শ্রবণ কর । পূজনীয় সুরেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন “মন্ত্র-শাস্ত্রে ব্রহ্মকে বিন্দু বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে । বীজ ইহার শক্তি । তন্ত্রশাস্ত্রে এই বীজকে শক্তি বা প্রকৃতি নাম দেওয়া হইয়াছে । তাহাদের একত্রীভূত কার্য্যকে শব্দ ব্রহ্মের নাম বলে । মন্ত্রদ্বারা কিরূপ শব্দ হয়, সে বিষয়ে অতি সামান্য মতভেদ আছে । একদল উপাসক বলেন—উহা শব্দ ব্রহ্মের প্রকাশক । অপর দল বলেন,—শক্তির প্রকাশক । আর একদল বলেন—শব্দ ব্রহ্ম সকল পদার্থে ই বিদ্যমান । মানবের কুণ্ডলিনী-নদীতে এই শক্তি আছে, আর সেখান হইতেই বর্ণমালার প্রত্যেক অক্ষরের উৎপত্তি হয় ।

সুপ্তা নাগোপমা হেযা স্কুরন্তী প্রভয়া স্বয়া ।

অহিবৎ সন্ধিসংস্থানা বাক্‌দেবী বীজসংজ্ঞকা ॥

—শিবসংহিতা ।

কুণ্ডলিনী প্রসুপ্তসর্পের আকার ধারণপূর্ব্বক নিজপ্রভাবে দেদীপ্যমান হইয়া নিদ্রা যাইতেছেন । ইহার সকল অবয়ব-সংস্থান সর্পের গায় । ইনি বাক্‌দেবী । ইহা হইতেই সকলের বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় ; ইনি (বর্ণময়ী) সমগ্র বীজমন্ত্রস্বরূপা । আমাদের তিনটি প্রধান দেবতা,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর । ইহারা একই ব্রহ্মের ভিন্ন অবস্থা-শক্তিদ্বারা সৃষ্ট হইয়াছেন । ইহার বিকাশ মহৎ, তিন ভাগে বিভক্ত, সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস । ইহা হইতেই তিন অহঙ্কারের সৃষ্টি । অহঙ্কারের মধ্যে দশ দেবতা যাহাদিগের নাম দিক্ : (দশদিক্), বায়ু, অগ্নি, অগ্নি, সূর্য্য, প্রচেতা, ইন্দ্র, উপেন্দ্র,

মিথিরণ এবং দশ ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্রা । ইহা হইতেই পঞ্চভূতের সৃষ্টি হইয়াছে । (ক্রিতি, জল, তেজ, বায়ু, ও আকাশ) এই পঞ্চমহাভূত হইতে মানবদেহ উৎপন্ন এবং তন্মধ্যে কুণ্ডলিনী শক্তি সংস্থাপিত । যোগশাস্ত্রে রূপক-ভাবে কথিত হইয়াছে যে, দেহমধ্যে তিনটি নদী প্রবাহিতা ; উহাদিগকে ইড়া, পিঙ্গলা, ও সুষুম্না বলে । ইহার নামিকা হইতে নাভির কিঞ্চিৎ আধোদিক পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং গুহ্যদ্বারের কিছু উপরেই কুণ্ডলিনী শক্তি বিদ্যমান । কথিত আছে, তিনি সর্পের গ্রায় জড়াইয়া থাকেন এবং যখন যোগক্রিয়া দ্বারা জাগ্রত করা যায় তখন প্রসারিত হন এবং ব্রহ্মদ্বার পরিষ্কার করেন । এই কুণ্ডলিনী হইতেই শব্দের উৎপত্তি । কুণ্ডলিনী হইতে শব্দ উৎপন্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে পরা, পশ্চান্তি ও মধ্যম এই তিন অবস্থা অতিক্রম করিয়া অবশেষে নির্গত হয় । যখন নির্গত হয় তখনই আমরা তাহা শুনিতে পাই ও বলিতেছি বলিয়া বুঝিতে পারি । সংস্কৃত ভাষায় পঞ্চাশটি অক্ষর আছে । দার্শনিকগণের মত এই যে, শব্দ-জগৎ শব্দ হইতেই উৎপন্ন, অর্থাৎ যে কথা বা শব্দ কোন বস্তু নির্দেশ করিয়া উচ্চারিত হয়, তাহার সহিত সেই বস্তুর বিশেষ সাদৃশ্য আছে ।

মহর্ষি পতঞ্জলি এ বিষয় অতি সহজে বুঝাইয়া দিয়াছেন । তিনি শব্দ ও কথার মধ্যে কথাকেই প্রথম বলেন । কথা আগে, শব্দ পাছে । মনে কর, গাভী একটি কথা । গাভী বলিলে আমরা কি বুঝি ? চারি পা, লেজ, কবুদ, খুর ও শিংযুক্ত একটি জীব । তাহাই কি গাভী ? উহার অস্থি-সঞ্চালন, চক্ষুর দৃষ্টি, তাহাই কি গাভী ? পতঞ্জলি বলেন—না ; ও সকল গাভীর কার্য্য । তবে কি তাহার গায়ের স্বেত, কৃষ্ণ অর্থাৎ তাম্রবর্ণ ইত্যাদি গাভী ? পতঞ্জলি বলেন—না, তাহাও নহে । তবে কি ?—কাহ্নাকে গাভী বলিব ? অথবা গাভী বলিতে কি বুঝিব ? গাভী একটি কথা যে কথা মুখ দিয়া নির্গত হইলে আমরা সেই শব্দ শ্রবণ-মাত্র উপলব্ধি করি যে, এই প্রকার চতুষ্পদযুক্ত, পুচ্ছযুক্ত, খুরযুক্ত,

শৃঙ্গযুক্ত একটি জীব। গাভী সেই শব্দ ভিন্ন আর কিছু নহে।
এতদ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, তদান্ন কোন কথা ও সেই কথার
নির্দেশক বস্তুমধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য আছে। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে,
কুণ্ডলিনীতে পঞ্চাশটি অক্ষর আছে। ইহার অর্থ অনেক প্রকার।
মন্ত্রশাস্ত্রে এরূপ কথিত আছে যে, এই পঞ্চাশটি অক্ষরই কুণ্ডলিনীর
পরা-অবস্থা হইতে উৎপন্ন, এবং ইহা হইতে যে শক্তির উৎপত্তি হয়
তাহাই শব্দরূপে প্রকাশিত। বৈয়াকরণিকগণ বলেন, ইহা হইতে সংস্কৃত
ভাষার পঞ্চাশটি অক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছে।

যখন কোন শব্দ করিবার জন্ত প্রথম চেষ্টা করা হয়, তখন হৃদয়ে বা
অস্তঃকরণে প্রথম প্রণব বা ঔকার শব্দ হয়। যখন কোন একাক্ষর-শব্দ
উচ্চারণ করা হয়, তখনও এই প্রণব উচ্চারিত হইয়া থাকে। কোন
স্বরযন্ত্রে আঘাত করিলে এই প্রণব ধ্বনিত হয়। যতকাল দেহে প্রাণ
থাকিবে, ততকাল দেহমধ্যে এই শব্দ ধ্বনিত হইবে; ইহা দেহমধ্যে
সর্বদাই ধ্বনিত হইতেছে। ইহা শুনিবার জন্ত উপযুক্ত হইলে, সর্বদাই
এই শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইবে। আমরা অত্যাগ্র শব্দে অত্যন্ত আকৃষ্ট,
তাই এ শব্দ শুনিতে পাই না। নতুবা দেহমধ্যে অহর্নিশি এ শব্দ
উদ্ভূত হইতেছে। এই তত্ত্ব হইতে জ্ঞানিগণ বিবেচনা করেন যে,
সর্বত্রই এ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়।* কারণ, পূর্বেই বলা হইয়াছে,
কোন শব্দ করিবার পূর্বেই এই প্রণব-ধ্বনি আমাদের হৃদয়ে ধ্বনিত হয়।

আর্য্য ঋষিগণ এইজন্তই প্রণবকে প্রথম শব্দ বলিয়া নির্দেশ করিয়া-
ছেন। প্রণব—প্রথম শব্দ বা প্রথম মন্ত্র। ইহার আর একটি অর্থ
ব্রহ্ম—সকল পদার্থেই বিদ্যমান। সৃষ্টির প্রথম শব্দ বা মন্ত্রই প্রণব।

কুণ্ডলিনী হইতে উৎপন্ন হইয়া শব্দ পূর্বেল্লিখিত নাড়ীত্রয়ের কোন
একটির মধ্যে গমন করে। যেরূপ অক্ষর উচ্চারণ করিবার আবশ্যক
হয় শব্দ আপনা হইতেই সেই নাড়ীতে গমন করে। অ হইতে অঃ পর্য্যন্ত

সমস্ত অক্ষর ইড়া হইতে প্রবাহিত হয়। ক হইতে ম পর্য্যন্ত পিঙ্গলা দ্বারা এবং য হইতে ঙ্ক পর্য্যন্ত স্তম্ভা-পথে বাহিত হইয়া থাকে। এই তিন নাড়ীর আদি-দেবতা চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি। অর্থাৎ ঐ ঐ দেবতার সহিত ইড়া, পিঙ্গলা ও স্তম্ভা নামক নদীত্রয়ের একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। কিন্তু সে সম্বন্ধ যে কি, তাহা আমরা অনুভব করিতে পারি না।

মন্ত্রগুলি বীজাক্ষর হইলেও শিব, শক্তি ও বিষ্ণু এই তিন অংশ বিদ্যমান। এস্থলে ইহা বলা কৰ্ত্তব্য যে, কতকগুলি গুণসমষ্টি ও কোন নির্দিষ্ট দেবতা একই পদার্থ অর্থাৎ দেবতা শব্দে গুণসমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই বুঝিতে পারা যায় না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ।

সাকার উপাসনার অধ্যাত্ম-তত্ত্ব ও কৌশল ।

গুরু।—বৎস! সর্বপ্রকার সাকার উপাসনাই নিরাকার উপাসনার ঘোপানস্বরূপ; নিরাকার উপাসনাই নির্বাণ-মুক্তির কারণ; নির্বাণ মুক্তিই জীবাত্মার চরম লক্ষ্য। এই কার্যটি যেমন বৃহত্তম, ইহার উপকরণও সেইরূপ কষ্টসাধ্য। অনেক জন্মে, অনেক যত্নসাধ্য নিত্য নৈমিত্তিক দানধ্যানাদি সংকল্প দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করাই ইহার উপকরণ স্বরূপ।

বৎস! মা জগদম্বার উপাসনায় যোগসাধন করিবার উপায় আছে, এবং তাঁহার উপাসনাতে মানবের যেকোন সহজে মুক্তিলাভ হয়, এরূপ আর কিছুতেই হয় না। ভক্তিপূর্বক শক্তি, বিষ্ণু ও শিব, যে দেবতাকে আরাধনা কর না কেন, সেই এক ব্রহ্মের আরাধনা ভিন্ন কিছুই নহে। তবে আজকাল দেশকালপাত্র অনুসারে অনেক সম্প্রদায় ধর্ম লইয়া ছেলে-খেলা করে মাত্র; কারণ শাক্ত, বৈষ্ণব ইত্যাদি সম্প্রদায়ের অন্তঃকরণে কেমন এক বিদ্বেষের ভাব দেখা যায়, অর্থাৎ বৈষ্ণব শাক্তকে, অথবা শাক্ত বৈষ্ণবকে ঘৃণা করে। কিন্তু সাকার উপাসনা যে ভাবেই কর, সেই অনুদ্বেশ অচিন্ত্যনীয় ব্রহ্মেরই উপাসনা ভিন্ন আর কিছুই নহে; তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারে না। সেই জন্য, বৎস মানবের প্রথমে চিত্ত শুদ্ধি ও সম্বৎসরসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক।

বৎস! তোমায় পূর্বেই বলিয়াছি যে, মানব কখনই একেবারে

স্বল্পরূপ দর্শন করিতে সমর্থ হয় না সেইজন্ত মানবকে প্রথমে সাকার উপাসনা করিতে হয় এবং সেই উপাসনা দ্বারা মানব আপনা আপনি অধ্যাত্মতত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া মুক্তি প্রাপ্ত হয়। স্বামী বিবেকানন্দ ভক্তিশোকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা তোমায় জানাইতেছি :—“আমাদের বর্তমান প্রকৃতি যেক্রূপ, তাহাতে আমাদেরকে বাধ্য হইয়া ভগবানকে মনুষ্যরূপে দেখিতে হইবে। মনে কর, মহিষদের ভগবানকে পূজা করিবার ইচ্ছা হইল। তাহাদের স্বভাবানুযায়ী তাহারা ভগবানকে একটী মহিষ দেখিবে। মংগ্র ভগবানের আরাধনেন্দু হইলে তাহারা ভগবানকে একটী বৃহৎ মংগ্র ভাবিবে। মানুষ ও ভগবানকে মানুষই ভাবিবে। কাপি মনে করিও না যে, ঐ সকল বিভিন্ন ধারণা বিকৃতকল্পনাসম্মত মাত্র। মানুষ, মহিষ, মংগ্র, এগুলি যেন বিভিন্ন পাত্রস্বরূপ—সকল গুলিই ভগবৎ-সমুদ্রে নিজেদের জলধারণশক্তি ও আকৃতি অনুসারে পূর্ণ হইতে গেল। মানুষে ঐ জল মানুষের আকার ধারণ করিল; মহিষে মহিষের আকার ও মংগ্রে মংগ্রাকার ধারণ করিল। অতএব প্রত্যেক পাত্রেরই সেই একই ঈশ্বর-সমুদ্রের জল রহিয়াছে। মানুষ তাঁহাকে মানুষরূপে দেখিবে; আর তির্ঘ্যগ্জাতির যদি ভগবৎসম্বন্ধীয় কোনরূপ জ্ঞান থাকে, তবে তাহারা নিজেদের ধারণারূপ পশুরূপে তাঁহাকে ভাবিবে। অতএব আমরা ভগবানকে মানুষরূপে না দেখিয়া ত থাকিতে পারি না। সুতরাং আমাদের তাঁহাকে মনুষ্যরূপেই উপাসনা করিতে হইবে,—অন্য কোন পথ নাই।

দুই প্রকার লোক ভগবানকে মানুষরূপে উপাসনা করে না ; (১ম) নরপশুগণ, যাহাদের কোনরূপ ধর্মজ্ঞান নাই ; (২য়) পরমহংসগণ, যাহারা মনুষ্যমূলভ সমুদয় দৌন্দল্য অতিক্রম করিয়া মানব-প্রকৃতির সীমা ছাড়িয়া গিয়াছেন।”

ধ্বংস ! যোগসাধনা না করিলে আত্মদর্শন হয় না ; কিন্তু কলিকালে মানব অল্লায়ুঃ ক্ষীণবুদ্ধি বলিয়া যোগসাধন করিতে সক্ষম হয় না । সেই জন্ত আধ্যাত্মবিগণ প্রতিমার আরাধনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন এবং রূপকভাবে যোগ-সাধনের সমস্ত উপায় বলিয়া গিয়াছেন । সুতরাং মায়ের আরাধনা করিলে মানব যেরূপ সহজে অধ্যাত্মতত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া মুক্তি লাভ করে, সেরূপ সহজ উপায় পরিলক্ষিত হয় না ।

প্রতিমাপূজার কি কি কৌশল নিহিত আছে, এক্ষণে তাহা জানাইতেছি ।

“প্রথম।—যাবৎ মানুষের জ্ঞানেন্দ্র উন্মীলিত না হয়, তাবৎ অদৃশ্য জগদীশ্বরের অস্তিত্ব অনুভূত হইতে পারে না । অথচ জগদীশ্বর সর্বব্যাপী । চেতনাচেতন যাবতীয় পদার্থেই তাঁহার বিদ্যমানতা রহিয়াছে । সুতরাং অপেক্ষাকৃত স্থূলজ্ঞানী ব্যক্তি যদি জগতের কোন অচেতন জড়মূর্তিতে ঈশ্বর-বোধ সংস্থাপন করে, আর তিনি মনুষ্যবৎ স্নেহদুঃখাদি অনুভব করেন ভাবিয়া তাঁহার প্রতি স্নেহ-মমতা প্রকাশিত করিতে অভ্যাস করে, তবে তাহার অন্তঃকরণ অপেক্ষাকৃত নিশ্চল ও নিশ্চল হইবে, এবং তাহার ধর্মপ্রবৃত্তি সকল ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইবে । এই যুক্তিতে ঈশ্বরমূর্তির “আত্মবৎ সেবা” নামক প্রথম কৌশলের সৃষ্টি হইয়াছে ।

“পুরাণাঙ্কি শাস্ত্রের পৌত্তলিক-আরাধনা-ঘটিত যাবতীয় আলাঙ্কারিক বর্ণনা এই কৌশল হইতেই সমুদ্ভূত ।

“দ্বিতীয়।—যখন একরূপ জ্ঞান জন্মে যে, সকল পদার্থে ঈশ্বর বিদ্যমান থাকিলেও কোন জড়মূর্তিতে বিদ্যমান ঈশ্বরংশ বাস্তবিক স্নেহ দুঃখ অনুভব করেন না, ও মনুষ্যাদির হ্রাস তাঁহার কোনরূপ নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি নাই, তখন তাঁহাকে স্নেহদুঃখাতীত পবিত্র-

স্বরূপজ্ঞানে কেবল ভক্তি প্রদর্শন করিবার ইচ্ছাই বলবতী হয়। তখন সম্মুখস্থ বিশেষ ভাবময়ী কোন মূর্তির নিকট কৃতাজলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া, তদীয় পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানাদি যেমন সাক্ষাৎসম্বন্ধে ভক্তি-প্রকাশের চিহ্ন, এরূপ আর কিছুই নহে। এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া “চিত্রিত বা নিশ্চিত মূর্তিতে সচেতনত্ব কর্ত্তনা পূর্বক ঈশ্বর পূজা”-রূপ দ্বিতীয় কৌশলের সৃষ্টি হইয়াছে। পুত্তলিকার প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও বিসর্জনাদিবাট ত যাবতীয় ব্যবস্থা এই কৌশলই হইতে সমুৎপন্ন।

“তৃতীয়।—ক্রমশঃ সাধনা দ্বারা যখন ঈশ্বরের সর্বব্যাপিস্ব-বোধ দৃঢ় হইয়া আসে, তখন নিশ্চিত প্রীতিমূর্তি ব্যতিরেকে ও যে কোন বাহ্য বস্তুতে ঈশ্বরপূজার সফলতা অনুভব হয়। তজ্জন্ত “বাহ্যপূজা”-রূপ তৃতীয় কৌশল অবলম্বিত হইয়াছে।

“তাত্রকুণ্ড ইত্যাদি জনপাত্রে, পুষ্করিণী ইত্যাদি জলাশয়ে এবং তুলসী-বৃক্ষাদি বা ঘটাদিতে অব্যক্ত চৈতন্তের পূজা এই কৌশল হইতে উৎপন্ন।

“চতুর্থ।—ক্রমশঃ জ্ঞানোন্নতির দ্বারা যখন এরূপ বোধ হয় যে, জীবাত্মাই পরমাত্মার অংশস্বরূপ, তখন আপন দেহমধ্যেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব হয়। তদবস্থার নিমিত্ত “মানসপূজা” নামক চতুর্থ কৌশলের সৃষ্টি হইয়াছে।

“প্রাত্যহিক পূজাকালে আন্তরিক আসন-শুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি ও মানসিক পূজা ইত্যাদি এই কৌশল হইতে সমুৎপন্ন।”

বৎস! সাধক শ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ সংসারে থাকিয়া মায়ের উপর অচলা ভক্তি দ্বারা মুক্ত হইয়াছেন। মহাত্মা তুলসীদাস প্রভু রামচন্দ্রের উপর অচলা ভক্তি দ্বারা মুক্ত হইয়াছেন। অতএব তুমি যাহাকেই আরাধনা কর, সেই এক ব্রহ্মেরই আরাধনা করা হইবে জ্ঞানিও ; সুতরাং নিরোপকরণী ভক্তি দ্বারা মায়ের আরাধনা কর, দেখ মুক্ত হইতে পার কি না। ভগবান্ পরমহংসদেব বলিয়াছেন যে,—

জলের ভিতর ডুবলে যেমন হাঁকু পাঁকু প্রাণ,
তেমনি ধারা হলে পরে মিলবে ভগবান্ ।

অতএব মায়ের উপর অচলা ভক্তি কর এবং ধর্মকর্ম সমস্ত তাঁর উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য কর ।

মহামুনি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—“যে ব্যক্তি জ্ঞানপূর্ব্বক ধনোপার্জন করিবে, এবং তত্ত্বনিষ্ঠ অর্থাৎ ভগবান-বিষয়ে একনিষ্ঠ ও অতিথি-সেবা-পরায়ণ হইবে, নিতানৈমিত্তিক মাতৃপিতৃশ্রাদ্ধাদি করিবে ও সত্যবাক্য কহিবে, এবস্তৃত গৃহস্থও পরিমুক্ত হয় ।” পূর্ব্বে আচার্য্যদের ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে দেখা যাইত, কারণ ব্রাহ্মণগণ সত্ত্বগুণসম্পন্ন ছিলেন সুতরাং তাঁহারা সমস্ত বিষয়ে বীতরাগ ও সন্তুষ্ট ছিলেন । সেই জন্ত সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্জনে বাইয়া পরমার্থ চিন্তা করিতেন । কিন্তু আজকাল সেই মহামহিমাবিত ব্রাহ্মণগণ নিজের গুণ অধিকাংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তমোগুণপ্রধান হইয়া পড়িয়াছেন ; সুতরাং তাঁহাদের সামান্য জ্ঞানে সংসার পরিত্যাগ করিলে ধর্ম্ম কর্ম্ম সবই নষ্ট হইয়া যাইবে । অতএব পরিপূর্ণ জ্ঞানময়ী মায়ের প্রকৃত অধ্যাত্মতত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া তাঁহার উপর অচলা ভক্তি দ্বারা উপসনা কর, তাহা হইলেই মুক্ত হইবে ।

শিষ্য ।—মায়ের আরাধনায় কি অধ্যাত্মতত্ত্ব নিহিত আছে, তাহা আমার বিশেষ করিয়া বলুন ।

গুরু ।—বৎস ! এক মহাত্মা মায়ের অধ্যাত্ম বিষয়ে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা তোমায় বলিতেছি, শ্রবণ কর :—“এই উভয়-কালীন দুর্গাপূজা প্রকৃতপক্ষে অধ্যাত্মতত্ত্বটিত পরমাত্মার উপাসনা ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে । যাহারা দুর্গামহোৎসবে তাচ্ছিল্য বা ঔদাস্য করে, কিম্বা আমরা তত্ত্বজ্ঞানী,—ইহা জ্ঞানবান্ কহিব

—এইরূপ অবজ্ঞা করিয়া অথবা আলস্য বা মোহবশতঃ পরিপূর্ণজ্ঞানময়ী দেবীর পূজার্চনা না করে, ভগবতী ৬ভূর্গাদেবী ক্রুদ্ধা হইয়া তাহাদের সমস্ত অভিলাষ হইতে বঞ্চিত করেন ; তাহাদিগের আর কোন সাধনাই সফল হয় না । এইরূপ শাসনবাক্যও নির্দিষ্ট আছে ।

• জৈগীষব্য প্রভৃতি পূর্বে যত যত ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সগুণ-ব্রহ্মে চিত্তস্থাপন করিয়া নিগুণতালাভ করিয়াছিলেন । ফলতঃ মুক্তিসাধন বিষয়ে এই পথ ভিন্ন আর অত্র পথ নাই । মহাবিশ্বত নিগূঢ়-তত্ত্বময় ভূর্গোৎসব . ব্যাপারের প্রত্যেক কার্য্যের একদিকে পৌরাণিক কল্পনা, অত্রদিকে বৈদিক তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ,—এই উভয় বিষয়ের সামঞ্জস্য করিতে হইবে ।

সূর্য্যের দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ন—দুই পথ । পৌরাণিক কল্পনাতে দক্ষিণায়ন পিতৃযানে ও উত্তরায়ন দেবযানে বলিয়া গণ্য । আশ্বিনীয় কৃত্য পিতৃযানে এবং চৈত্রীয় কৃত্য দেবযানে হইয়া থাকে । প্রবৃত্তিমার্গের যে কৰ্ম্ম তাহা দক্ষিণায়নে, এবং নিবৃত্তিমার্গের যে কৰ্ম্ম তাহা উত্তরায়নে সম্পন্ন হইয়া থাকে । একারণ শাস্ত্র বলেন যে, দেবতাদিগের দিবা উত্তরায়ন ও রাত্রি দক্ষিণায়ন । সুতরাং দিবা ভিন্ন রাত্রিকালে পূজা করিতে হইলেই নিদ্রিত দেবগণকে জাগাইতে হইবে । তাহার নাম “বোধন” । উত্তরায়নে জাগ্রদবস্থা ; তাহাতে স্বভাবতঃ চৈতন্ত্যপ্রযুক্ত বোধনের প্রয়োজন হয় না । এতাবত প্রকৃতিমার্গে অবস্থিতি করিয়া নিবৃত্তিমার্গের কার্য্যলাভ প্রত্যাশা করিলেই ঐ প্রবৃত্তিমার্গস্থিত ব্যক্তির তাহাকে নিবৃত্তিমার্গ করিয়া লয়েন । বোধন শব্দের ইহাই আধ্যাত্মিক অর্থ ; যথা—

• প্রবৃত্তিমার্গঃ সংসারো নিবৃত্তিস্ত তদন্যথা ।

—ইতি যামলং ।

সংসারকে প্রবৃত্তিমার্গ বলে ; তন্নিম্ন নিবৃত্তিমার্গ ; অর্থাৎ সংসার-সন্ন্যাস ধর্মকে নিবৃত্তিমার্গ কহে ।

অপরন্তু কুণ্ডলিনী শক্তির নিদ্রিতাবস্থাকে প্রবৃত্তিমার্গ ও তাঁহার জাগরণাবস্থাকে নিবৃত্তিমার্গ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন । অতএব কুণ্ডলিনী বোধনের নামই বোধন বলিয়া যোগিগণ নিয়ত কুলকুণ্ডলীনিকে বোধনো রাখিয়াছেন । এনিমিত্ত তাঁহাদের নিয়ত দেবযান উত্তরায়নে কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে অর্থাৎ তৎকার্য্য আদিত্যদ্বারে গমন করিতেছে ।

আদিত্য শব্দে সূর্য্য । অধ্যাত্মতত্ত্বে সূর্য্যশব্দে পিঙ্গলা নাড়ি ; তাহা দক্ষিণ নাসিকাতে অবস্থিত । তাহাতে প্রাণবায়ু বহনকালে কুণ্ডলিনী জাগ্রতাবস্থায় থাকেন ; সূতরাং তৎ-চিন্তকেরা কুণ্ডলিনীর জাগ্রতকালকে দিবা বলিয়া উক্তি করিয়াছেন ।

এই জগ্ৰহী কাল-চিন্তকেরা দেবযান উত্তরায়নকে দেবতাদিগের দিবা বলেন । দেবতা শব্দে এখানে ইন্দ্রিয়গণ । এই ইন্দ্রিয়গণকে কুণ্ডলিনী জাগ্রত অবস্থায় বিষয়বৈরাগ্যযুক্ত নিদ্রিতাবস্থার বিষয়ে অভিভূত করেন ; তৎকালে কোন যোগযজ্ঞাদি সাধন বা সম্পন্ন হয় না ।

শ্রীবৃক্ষ বোধয়ামি ত্বাং যাবৎ পূজাং করোম্যহম্ ॥

হে পরমাত্মন ! আমি যাবৎ পূজাদি করিব, তাবৎ তোমাকে শ্রীকল-বৃক্ষে বোধন করাইব—এইরূপ উক্ত হয় । অর্থাৎ তুমি সত্যাত্মরূপে জগদ্বাপী ; সেই জগদ্রূপে তোমাকে বোধন করাইব । যখন চিত্ত সমাহিত হইবে, বাহ্য পূজা থাকিবে না, তখন তন্ময় হইয়া যাইবে ।

জগৎশব্দে ব্রহ্মাণ্ড ; ব্রহ্মাণ্ড গদে বিরাট ।

অর্থাৎ জগদীশ্বর বা ঐশ্বরী শক্তি বিরাটরূপে ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে প্রসুপ্তবৎ রহিয়াছেন । তদীয় স্বরূপবোধের নামই শ্রীবৃক্ষে বোধন । তিনিই ব্রহ্মাণ্ডে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন । ইহাই সকলকে প্রতিশোধিত করা ব নাম বোধন বলা হইয়াছে । শ্রীবৃক্ষ শব্দেও ব্রহ্মাণ্ড অর্থাৎ শ্রীসম্বন্ধে

ঐশ্বর্য্য । ঐশ্বর্য্য যাহার ফল, তাহার নাম শ্রীফল; সূতরাং শ্রীবৃক্ষ বলাতে ব্রহ্মাণ্ড শব্দই প্রতিপন্ন হইয়াছে । স্বরূপতঃ রূপকব্যাজে শ্রীফল শব্দে ব্রহ্মাণ্ড ; তাহাতে প্রসুপ্ত চৈতন্য-শক্তির উদ্বোধনের নাম শ্রীবৃক্ষদেবীর বোধন, তাহাতে সন্দেহ নাই ।

ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ স্তিস্তি তে বসস্তি কলেবর ॥

ব্রহ্মাণ্ডে যাহা আছে, কলেবরেও তাহাই আছে । অর্থাৎ শ্রীই শরীরের ফলস্বরূপ ; একারণ এখানে দেহকে শ্রীফল বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে । শ্রীফলে ব্রহ্মরূপা জ্ঞানশক্তির শয়ন বলাতেই জীবশরীরে প্রসুপ্ত চৈতন্য-শক্তির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ; তন্নিদ্রাভঙ্গ পদে চৈতন্যরূপা কুলকুণ্ডলিনীকে বোধ করাইবার কথা বৃদ্ধিতে হইবে । সেই জ্ঞান-শক্তি কুলকুণ্ডলিনীর নিদ্রাভঙ্গার্থে অনেক জপ, তপ, পূজা ও যোগাদি করিতে হয় ; তাঁহার বোধন না হইলে কোন সাধনাই সিদ্ধ হয় না । কিন্তু প্রাণায়াম ও জপ-যজ্ঞ বিনা তাঁহার বোধন হয় না ; সূতরাং দুর্গোপলক্ষে আধ্যাত্মতত্ত্বাভ্যেয়পক্ষে ভোগপর তমোঃময় অজ্ঞানরূপ রাত্রিতে প্রসুপ্তবৎ জ্ঞানাত্মক আত্মবোধের নিমিত্ত অপরপক্ষের নবমকল্পে শ্রীবৃক্ষে বোধনের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে । তদ্ব্যতীত বাহ্য-পূজোপদেশ দেবীর বোধন এখানে স্বরূপার্থ সঙ্গত হয় না ; যেহেতু প্রথমতঃ দেবীর নিদ্রাই অপ্রশস্ত ; দ্বিতীয়তঃ বৃক্ষোপরি শয়ন অত্যন্ত অলীক ; সূতরাং অধ্যাত্মতত্ত্ববোধই এই বোধনের স্বরূপার্থ মানিতে হইবে ।

নবম্যাদী কল্পে দেবীর বোধনাভিপ্রায় ব্যাখ্যাত হইল ; অতঃপর ষষ্ঠ্যাদিকল্পে দেবীর সায়াংকালের বোধনের তাৎপর্য্য বর্ণিত হইতেছে ।

ষষ্ঠী—এই সংখ্যাবাদ্যক শব্দটী উপাসনা-ভেদের সময়বিশেষ, এবং কালাবয়ব অর্থাৎ তিথি ও যোগাবয়ব এই তিনেরই বিশেষণ ; যথা আসন প্রত্যাহার প্রাণায়াম ধ্যান ধারণা সমাধি এই ষড়্‌ই যোগ ।

এস্থলে প্রতিপদ আসনযোগ, দ্বিতীয়া প্রত্যাহার অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সংযম যোগ, তৃতীয়া প্রাণায়াম যোগ, চতুর্থী ধ্যানযোগ, পঞ্চমী ধারণাযোগ, ষষ্ঠী সমাধিযোগ, ইহা প্রতিপদাদি তিথিতে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যদানস্থলে বোধিত হইয়াছে ।

প্রতিপদে দেবীকে রজতাসন দিবে ; ইহাতেই আসন-যোগ বলা হইল । দ্বিতীয়াতে কেশ-সংযমার্থে ডোরক-দান-স্থলে ইন্দ্রিয়-সংযমন প্রত্যাহার যোগ উক্ত করিয়াছেন । তৃতীয়াতে নাসাভরণ স্বর্ণ ও রজতনির্মিত তিলকদান-স্থলে প্রাণায়াম যোগ উক্ত হইয়াছে । রজত-কার ঈড়া ও স্বর্ণকার জ্যোতির্ময়ী পিঙ্গলা নাসাভ্যন্তরচারিণী, পুরক-রেচকাদি-লক্ষণ-সমবিতা ; সুতরাং ইহাতে প্রাণায়াম যোগ বলাই সঙ্গত হইয়াছে ।

চতুর্থীতে উচ্চাবচ ফলদানাচ্ছলে জগতের অভিলষিত ফলপ্রদাতা পরমেশ্বরের অনুস্মরদরূপ ধ্যানযোগের উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে । পঞ্চমীতে ককতিকা-দানস্থলে ধারণা-যোগ কথিত হয় ; কারণ অসার বর্জ্জন পুরঃসর সারবস্তুর সন্ধানই ধারণা-যোগ । ষষ্ঠীতে পঞ্চগব্য ও মধুপর্ক-প্রদানচ্ছলে সমাধি-যোগোপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে ; কারণ মধুধারাপানে আসক্ত ব্যক্তির বাহুজ্ঞান লোপ পায়, সমাধিতেও বাহুজ্ঞানের অবসান হয় । সুতরাং সময়ে সময়ে অধ্যাত্মচিন্তক যোগী এক এক যোগের যে ক্রমে অভ্যাস করিবে, তদৃষ্টান্তস্বরূপে কালাবয়ব প্রতিপদাদি তিথিক্রমে এক এক দ্রব্যদানাচ্ছলে ষড়ঙ্গযোগ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে ।

প্রতিপদ দ্বিতীয়া তৃতীয়া চতুর্থী পঞ্চমী ষষ্ঠী পর্য্যন্ত কল্প-পূজোপলক্ষে ষষ্ঠী অবসানে অর্থাৎ সাংকম্বে বোধন করিতে হইবে । ইহার তাৎপর্য্য এই যে, জ্ঞান ও বিজ্ঞানপ্রাপ্তির নাম বোধন ; সুতরাং সমাধির পর বিজ্ঞানকোষপ্রাপ্ত সাধকের তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে চৈতন্যস্বরূপা কুণ্ডলিনীর প্রবোধন হয় ; তদ্বোধন ব্যতীত বিশ্রান্তি সুখ লাভ হয় না । অনন্তর

সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে আনন্দময়কোষপ্রাপ্ত জীব জীবনমুক্তের জ্ঞায় নিত্যমহোৎসবযুক্ত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে থাকে ।

এ কারণ আনন্দময়ী, ভগবতী, দুর্গার মহামহোৎসব নবমীতেই হয় । ইহাকেই শারদোৎসব বলে । এই তত্ত্ববোধনোপদেশ নবমী-কল্পে শ্রীবৃক্ষে দেবী-বোধনেই বোধ করিতে হইবে ।

আত্মীয়াং বোধয়েদেবীং মূলেনৈব প্রবেশয়েৎ ।

পূর্বোত্তরাভ্যাং সংপূজ্য শ্রবণেন বিসর্জয়েৎ ॥

আত্মীয়ুক্ত অপরপক্ষীয় 'রুক্ষানবমীতে শ্রীবৃক্ষে বোধন, মূলাযুক্ত পুসমীতে প্রবেশন, পূর্বাষাঢ়া-নক্ষত্রযুক্ত অষ্টমী ও উত্তরাষাঢ়াযুক্ত নবমীতে অর্চন, এবং শ্রবণা-নক্ষত্রযুক্ত দশমীতে বিসর্জন করিবে । ইহার অভিপ্রায় এই যে, যোগাঙ্গচিহ্নবৃত্তিতে তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের নাম বোধন ; ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । মূলে প্রবেশের স্বরূপার্থ এই যে, মূলানক্ষত্র উপলক্ষ মাত্র, শুদ্ধ প্রাণায়াম যোগসিদ্ধির কারণভূতা কুলকুণ্ডলিনী জগদ-যোনি জ্ঞানশক্তির প্রকাশভূতা শুদ্ধাঙ্গিকা শক্তির সহিত জীবের মূলাধারে সুষমাবন্ধে প্রবেশের নাম মূলাতে প্রবেশন । পূর্বোত্তরে পূজনার্থে অষ্টমী কলাতে প্রবৃত্ত সাধক পূজা-জপাদি-সহকারে সগর্ভ প্রাণায়াম করিবে ; উত্তরে নবমী কলাতে প্রণবাবলম্বন পূর্বক প্রাণধারণা করিবে ; তদর্থে পূজা-জপাদির আবশ্যকতা আছে । অর্থাৎ যে সাধক অন্তর্যামিতি কোষের গত হয়েন তাঁহাকেই যোগশাস্ত্র প্রাপ্তসমাধি বলিয়া খ্যাত করিয়াছেন ।

স্বঘটে জ্ঞানশক্তির প্রবেশ মূলাধারে হয় ; একারণ অষ্টমীতে বাহ্যে মৃগয়াদি ঘটস্থাপনা করিয়া আবাহনাদি করে ; তাহার প্রমাণ—মানস-পূজার শিরঃসহস্রারস্থ ইষ্টদেবতারূপে পরমাত্মাকে সহস্র-ঘটে অধিষ্ঠিত করিয়া মানসোপচার প্রদানে পূজা করিবার পদ্ধতি চিরপ্রথিত ।

সেই পূজাই বাহ্যে কল্পিত ঘটে ঘটিয়া থাকে, স্মতরাং ফলে পরতত্ত্ব ঘটিয়া উঠিয়াছে ।

অষ্টমীতে ঘট ও ভদ্রমণ্ডলাদি যন্ত্র নির্মাণ করিয়া বাহ্যল্যরূপে পূজা করিয়া থাকে, অর্থাৎ শরীরস্থিত সমস্ত তত্ত্বকে লক্ষ্য করিবার উপায়ার্থ আবরণ দেবদেবীরূপে গন্ধপুষ্পদানাচ্ছলে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে ; যে হেতু পীঠপূজা ও আবরণ-পূজা-মন্ত্রার্থেই প্রকাশ আছে যে এসকল বাহ্য বিষয় মাত্র নহে । তথাপি প্রথমতঃ ভূতশুদ্ধির সহিত বাহ্য সম্বন্ধের ঘটনা হয় না ; উহার ফল কেবল অধ্যাত্মতত্ত্ব-চিন্তন । দ্বিতীয়তঃ মাতৃকাশাস্ত্র ও শরীরাত্মান্তর-বৃত্তির আবৃত্তি মাত্র । যথা আধারে লিঙ্গ, নভো ইত্যাদি মন্ত্রে শরীর যে কালাত্মক, সেই তাৎপর্য প্রকাশ পাইতেছে । “পঞ্চাশ গ্লিপিভি” ইত্যাদি মন্ত্রের অর্থে বাহ্যাবয়ব উপলক্ষে বর্ণমাত্র লক্ষ্য করিয়াছে, অর্থাৎ পূজকেরা যে সকল বর্ণাত্মক মন্ত্রে পূজা করিয়া থাকেন, তাহা সাধকের শরীর হইতে স্বতন্ত্র নহে ; স্মতরাং মন্ত্রসকল যে আত্মাতে বিরাজিত রহিয়াছে, উহা ঐ পূজাচ্ছলে উপদিষ্ট হইয়াছে । তৃতীয়তঃ পীঠপূজা অধ্যাত্মতত্ত্বের প্রতিপোষক । হৃদগহবর পরমাশ্রয় পীঠ । বাহ্যিক যত আধার, সেই সমস্ত আধারই জীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছে । একারণ “হৃদি আধার শক্তয়ে নমঃ” এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া গন্ধপুষ্প প্রদান করা হয়, কিন্তু বাহ্যপূজাকালে ঐ পূজা মানসে বা কল্পনাতেই সম্পন্ন হয় । তাহার একপীঠও কল্পিন্কালাে কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় না ।

কূর্ম্ম, অনন্ত, পৃথিবী ক্ষীরসমুদ্র, শ্বেতদ্বীপ মণিমণ্ডপ, কল্পবৃক্ষ, মণিবেদী, সিংহাসন এবং দক্ষিণ স্কন্ধে অজ্ঞান ও অধর্ম্ম, বামে জ্ঞান, বাম উরুতে বৈরাগ্য, দক্ষিণে ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি সমস্তই অচাক্ষুষ বিষয় । চতুর্থতঃ আবরণ-শক্তিপূজা ক্রমে খ্যাতি, সৌম্য, রোদ্রা, প্রতিষ্ঠা, কীর্ত্তি, মায়া, চেতনা, বুদ্ধি, নিদ্রা, ক্ষুধা, ছায়া, শক্তি, তৃষ্ণা, ক্ষান্তি, জ্ঞাতিশাস্তি,

লজ্জা, শ্রদ্ধা, কান্তি, শোভা, বৃত্তি, ভ্রান্তি, স্মৃতি, দয়া, তুষ্টি, মাতৃ, ব্যাপ্তি, অননুয়া, প্রাপ্তি, চিতি ইত্যাদি সমস্তই সর্বশক্তিমান পরমাত্মার উৎকৃষ্ট ব্যতীত কিছুই নহে। সুতরাং অষ্টমী-পূজাচ্ছলে বিজ্ঞানময় কোষের বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে। পঞ্চমতঃ মহানবমী উত্তর কার্য্য হইলেও তাহাতে পূর্ববৎ পূজা করিয়া থাকে। বিশেষতঃ তাহাতে ঘট-যন্ত্রাদির অপেক্ষা নাই। ইহারও তাৎপর্য্য গ্রহণ করা উচিত। তথাপি পূর্ব্ব কৰ্ম্মফলে বিজ্ঞানপ্রাপ্ত সাধকের বিশেষ আনন্দ জন্মে, সেই আনন্দ-রসে মগ্ন হইয়া সাধক ব্যক্তি পূজা সমাধান করিবার কামনায় যত্নবান হয়। সুতরাং এককালে প্রভুতোপচার দ্বারা অর্চনা মাত্র করিয়া কার্য্যে পূর্ণাহুতি দিয়া দক্ষিণাস্ত করে। ইহার অভিপ্রায় এই যে, আমার ইষ্টপূজন কৰ্ম্ম এই পর্য্যন্ত সমাপ্ত হইল। কিন্তু হোমচ্ছলে ইহা জানাইতেছেন যে, আমি ব্রহ্মায়িতে সমস্ত কৰ্ম্ম আহুতি দিয়া ভস্মীভূত করিয়া এক্ষণে বাহ্য লৌকিক কৰ্ম্মে আর আবদ্ধ থাকিব না; যাবৎ দেহ ধারণ করিয়া থাকিব, তাবৎ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মভূতপ্রায় ও আনন্দময় বিগ্রহে গুণবোচ্চারণে নিবিষ্টচেতাঃ হইয়া যথারূঢ়ি তথা ব্যবহারে কেবল আনন্দ সূচক সঙ্গীতেই কালক্ষেপ করিব। এই উপদেশের নিমিত্ত “নব্যমাং শারদোৎসব” অর্থাৎ সেই দিন জাতি-বিজাতি-জ্ঞানশূন্য হইয়া কেবল তত্ত্বজ্ঞার্থ সঙ্গীতাদি করিবে; ইহাতে লোকলজ্জানুরোধে আপন আনন্দের বিরাম করিবে না,—এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। এদিকে জীবন্মুক্ত ব্যক্তি স্বভাবতঃ লৌকিক কার্য্যে শঙ্কারহিত হয়, ইহা জানাইয়া গিয়াছেন। শারদীয় দুর্গাপূজাসঙ্গীভূত বিসর্জন-কল্পকে তত্ত্বজ্ঞানানুকল্পরূপে ব্যাখ্যা করিয়া পরমার্থ বিষয়ে আনয়ন করাই পুরুষার্থমিদ্ধির কারণ। “আত্মা বা অরে শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্য সাক্ষাৎকার কর্তব্যশ্চেতি”—আত্মার শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন ও সাক্ষাৎকার করিতে হয়। এই শ্রুতি প্রমাণের ফল

প্রদশনার্থে সিংহাবলোকন হ্রায়ে শ্রুত্যান্ত চতুর্বিধ সাধকের অবস্থাভেদ দ্বারা সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও দশমীর বিষয় বিশেষরূপে উল্লিখিত হইয়াছে । (পূর্বোক্ত মন্ত্র দ্বারা প্রমাণ হয়) বোধনান্তর মূল্যধারে চৈতন্য শক্তির প্রবেশের নাম “ব্রহ্ম শাক্ষাৎকার” ; অষ্টমীতে মনন দ্বারা জ্ঞানাক্ষররূপ শান্তিপুষ্ঠাদির অনুস্মরণ ও তদ্রমণ্ডলে আবরণ-শক্তি পূজনের নাম আত্মার “মনন” । নবমীতে সাধক আনন্দময় হইয়া আপনাতে দেবীরূপ ভাবনাদ্বারা উৎসবান্বিতচিত্তে হর্ষোৎসাহ প্রবৃদ্ধি করিবে ; ইহার নাম আত্মার “নিদিধ্যাসন” । যখন নবমীর শেষে আনন্দের প্রতি নির্ভর করিতে অনুশাসন করিয়াছেন, তখন ইহাই বিবেচনা করিতে হইবে যে, সাধকের আর বিশেষ পূজার প্রয়োজন নাই, তবে ইচ্ছামত করিলেও হানি নাই । সেই অবস্থায় নাম জীবনমুক্তি । তাহাতে আত্মার কেবল শ্রবণ প্রয়োজন হয় ; এই জন্ত আত্মাই শ্রোতব্য বলিয়া শ্রুতি অনুশাসন করিয়াছেন । অর্থাৎ মুক্ত-পুরুষেরা সর্বোপনিষদ-প্রতিপাদ্য আত্মার শ্রবণে জীবনাতিপাত করিবেন ; পূর্বোক্ত যাবৎ কৰ্ম্ম সেই তাবৎ কৰ্ম্মই আত্মশ্রবণ দ্বারা বিসর্জন করেন । তত্ত্বজ্ঞান-সাধনের পক্ষে আত্মার শ্রবণই সর্বপ্রধান কৰ্ম্ম । ইহা জানাইবার জন্ত “শ্রবণেন বিসর্জয়েৎ” বলিয়াছেন । অতএব সর্ববেদবেদান্তাদি প্রমাণে তত্ত্বজ্ঞান-সাধনার উপদেশ অভিপ্রায়ে তুর্গোৎসব কার্য্য সর্বকালই জগদব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে ।

নবপত্রিকা না হইলে তুর্গোৎসব হয় না, অর্থাৎ পূর্বে সাধনচতুষ্টয় সম্পন্ন না হইলে তত্ত্বজ্ঞানানুশীলনের অধিকারী হয় না,—শাস্ত্রকর্ত্তারূপক-ব্যাজে ইহাই জানাইয়াছেন ।

রজ্জা কচ্চী হরিদ্রাচ জয়ন্তী বিশ্ব দাড়িমো ।

অশোক মানকশৈব ধাতুঞ্চ নবপত্রিকা ॥

রস্তা, কচ্চী, হরিদ্রা, জয়ন্তী, বিষ্ণু, দাড়িম্ অশোক মানক ও ধাত্ত, এই নববৃক্ষে নবপত্রিকা হয়, এই নবপত্রিকা অপরাজিতা লতার দ্বারা পরিবেষ্টন করিবার বিধি ও ব্যবহার আছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, স্বরস্বতী নাড়ী তত্ত্বজ্ঞান-প্রদায়িনী ; ঐ নাড়ীর ছিদ্রে প্রাণবায়ুর সঞ্চারে জ্ঞানোপযোগিনী মেধা জন্মে ॥ সেই মেধা বিষ্ণুবৎ সর্বপ্রবেশন, শক্তিমতী, একারণ তাহার নাম বিষ্ণুক্রান্তা লতা। ঐ বিষ্ণুক্রান্তা লতার নামান্তর অপরাজিতা লতা ॥ স্মৃতরাং অপরাজিতা বেষ্টনের তাৎপর্য্য এই যে, মেধাকে পরাজয় করিতে পারে না।

সত্ত্বরজস্তমোগুণাকারে ব্রহ্মনাড়ীস্থ জ্ঞানরূপকে ত্রিবিধ বেষ্টন করিয়া রাখিলে সাধক ব্যক্তি অস্থলিতরূপে তত্ত্বজ্ঞানসোপানে স্থির থাকিতে পারে। ইহা জানাইবার জন্য ব্রহ্মনাড়ীস্থ জ্ঞানস্বরূপ সর্বরাস্তক রস্তাতরূকে অপরাজিতা দ্বারা বেষ্টন করিতে কহিয়াছেন।

শিষ্য।—আপনার মুখে ধর্ম্মদম্বন্ধে সমস্ত বিষয়ে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া আমার হৃদয় পরম-আনন্দ-রসে অভিষিক্ত হইল ; এবং সংসারী ব্যক্তিদের সাকার উপাসনাই যে নিরাকার উপাসনার সোপানস্বরূপ, তাহাও বেশ বুঝিতে পারিলাম। তবে আমার মনের মধ্যে আরো একটু সন্দেহ আছে। আমি শুনিয়াছি যে, তন্ত্রে পঞ্চমকার-সাধন করিবার উপদেশ আছে ; তবে কেন আপনি পূর্বে মদ্য পান একেবারে নিষেধ করিয়াছেন এবং কেনই বা তবে মংস্ত্র বা মাংস সাধ্বিক আহার হইতে পারে না বা ব্রাহ্মণেরা তাহা আহার করেন না। দ্বিতীয়ত সর্বভূতে দয়া, সর্বভূতে সমৃষ্টি ও সর্বভূতে আত্মবৎজ্ঞান, এই কয়টা আত্মজ্ঞানের চিহ্ন ; তবে তন্ত্রে কেন জীবহিংসা করিয়া মংস্ত্র বা মাংস খাইতে আদেশ দিতেছেন, তাহা আমায় বুঝাইয়া দিউন।

গুরু।—বৎস ! তন্ত্রে এই সমস্ত বিষয়ে অতি রূপকভাবে উপদেশ দেওয়া আছে ; তাহা তত্ত্বজ্ঞানী না হইলে বুঝিতে পারা বড়ই কঠিন।

মনকে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চল ও নিশ্চল করিয়া তত্ত্বজ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিই ঐ তত্ত্বের মধ্যে যে নিগূঢ় অধ্যাত্মতত্ত্ব নিহিত আছে তাহা সম্পূর্ণভাবে বুঝিতে পারেন। যাহা হউক বৎস ! পঞ্চমকার-সাধন করিবার যাহা উপদেশ আছে, তাহাতে মদ্য পান বা মৎস্য মাংস আহার করিবার উপদেশ নাই ; উহা কেবল যোগসাধনের উপদেশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। তোমায় বিস্তারিত রূপে জানাইতেছি।

(১) মদ্য ।

সোমধারা ক্ষরেদ্ যা তু ব্রহ্মলক্ষ্মীং বরাননে ।

পীত্বানন্দময়স্তাং যঃ স এব মদ্যসাধক ॥

হে বরাননে, ব্রহ্মলক্ষ্মী-সরসীরূপ হইতে ক্ষরিত যে অমৃতধারা, তাহা পান করিয়া যে আনন্দময় হয়, তাহাকেই মদ্যসাধক বলে ॥

(২) মাংস ।

মা শব্দাদ্রসনা জ্ঞেয়া তদংশান রসন প্রিয়ে ।

সদা যো ভক্ষয়েদেবি স এব মাংসসাধক ॥

হে দেবী রসনাগ্রিয়ে (পার্কীতী), রসনার নাম মা ; তদংশ বাক্য ; যে ব্যক্তি সর্বদা তাহা ভক্ষণ করে, অর্থাৎ যে ব্যক্তি বাক্যসংযমকারী, মোনাবলম্বী যোগী, তাহাকেই মাংসসাধক বলা যায় ।

(৩) মৎস্য ।

গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে মৎস্যো দ্বৌ চরতঃ সদা ।

তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়েদ্ যস্ত স ভবেন্নমৎস্যসাধকঃ ॥

গঙ্গা ও যমুনা এই দুই নদীর মধ্যে যে দুই, মৎস্য নিরন্তর চরিতেছে, সেই মৎস্তুকে যে ব্যক্তি আহার করে, তাহার নাম মৎস্যসাধক । স্পষ্টার্থ এই যে, এস্থলে গঙ্গা শব্দে জঁড়া নাড়ী, আর যমুনা শব্দে পিঙ্গলা

নাড়ী । এই ঈড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীর মধ্যে যে নিশ্বাস ও প্রশ্বাস নিয়ত গতায়িত করিতেছে, তাহারাই মংশবয় । এই মংশবয়ের ভক্ষক যোগী যিনি প্রাণায়ামসাধক শ্বাস প্রশ্বাসকে—নিরোধ করিয়া কুন্তকের দ্বারা পুষ্ট করিতেছেন, তাঁহাকেই মংশসাধক বলে ।” অতএব বৎস ! পঞ্চমকার—রূপকভাবে যোগশিক্ষা ভিন্ন কিছুই নহে ; কিন্তু অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ তত্ত্বের ২।১ পাতা উঠাইয়া জনসমাজে মদ্য মাংস ইত্যাদি ব্যবহার করিতে বলে, অথবা অপরের মুখে শুনিয়া নিজেরাও ঐ সমস্ত অব্যবহার্য্য জিনিষ ব্যবহার করিয়া ধর্ম কর্ম নষ্ট করে । মদ্য মাংস ইত্যাদি ব্যবহার করিলে সেই ব্যক্তির মন কখনই ধর্মের দিকে ধাবিত হইবে না বলিয়া উক্ত জিনিষগুলি অব্যবহার্য্য ।

(৪) মুদ্রা ।

সহস্রারে মহাপদ্যে কর্ণিকা মুদ্রিতা চয়েৎ ।

আত্মাতত্রৈব দেবেশি কেবলং পারদোপমং ।

সূর্য্যকোটি প্রতীকাশং চন্দ্রকোটি স্মৃশীতলং,

অতীব কমনীয়ঞ্চ মহাকুণ্ডলিনীযুতং ।

যস্য জ্ঞানোদয়স্তত্র মুদ্রাসাধক উচ্চতে ॥

হে দেবেশি ! শিরসিস্থিত সহস্রদল মহাপদ্যে মুদ্রিত কর্ণিকার মধ্যে শুদ্ধ পারার ত্রায় শ্বেতবর্ণ আত্মার অবস্থিতি । কোটিসূর্য্যের ত্রায় তাঁহার প্রকাশ, অথচ তিনি কোটি চন্দ্রের ত্রায় স্মৃশীতল হইলেন । তিনি অতিশয় কমনীয় এবং মহাকুণ্ডলিনীশক্তিসংযুক্ত । যাহারা সেই পরমাত্ম তত্ত্বজ্ঞান জন্মে, তাঁহারই নাম মুদ্রাসাধক ।

(৫) মৈথুন ।

মৈথুনং পরমং তত্ত্বং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণং ।

মৈথুনাঙ্জায়তে সিদ্ধি ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভং ॥

রেফস্ত কুঙ্কুমাভাস কুণ্ডমধ্যে ব্যবস্থিতং ।
 মকারশ্চ বিন্দুরূপে মহাযোনৌ স্থিত প্রিয়ে ॥
 আকারো হংসমাক্রুহ একতাচ্চ যদা ভবেৎ ।
 তদাজাতং মহানন্দং ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভং ॥
 আত্মনি রমতে যস্মাদাত্মারামস্তদুচ্যতে ।
 অতএব রাগনাম তারকং ব্রহ্ম নিশ্চিতং ॥
 মৃত্যুকালে মহেশাণি স্মরেদ্রামাক্ষরদ্বয়ং ।
 সর্ববাক্স্মানি সংত্যজ্য স্বয়ং ব্রহ্ম ময়ং ভবেৎ ॥
 ইদন্তু মৈথুনং তত্ত্বং তব স্নেহাৎ প্রকাশিতং ।
 মৈথুনং পরমং তত্ত্বং তত্ত্বজ্ঞানস্য কারণং ॥
 সর্ববপুজাময়ং তত্ত্বং জপাদীনাম ফলপ্রদং ।
 ষড়ঙ্গ পূজয়েদেবী সর্ববমন্ত্ৰ প্রসীদতি ॥

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ স্বরূপ মৈথুন পরমতত্ত্ব । মৈথুনে সিদ্ধ
 ব্যক্তির সুদুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞানরূপ আনন্দ উদয় হয় । রেফ কুঙ্কুমবর্ণ
 কুণ্ডের মধ্যে আছে, মকার বিন্দুরূপ মহাযোগীতে স্থিত । হে প্রিয়ে !
 আকাররূপ হংসকে আরোহণ যখন উভয়ের (“র” ও “ম” এই
 অক্ষরদ্বয়ের) একতা হয়, তখন সুদুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞানানন্দ জন্মে । ঐ
 পদার্থ (অর্থাৎ রাম এই শব্দের বিষয়ীভূত পরমাত্মা) আত্মাতে
 রমণ করেন, এইজন্তু তাঁহাকে আত্মারাম বলে । অতএব রাম এই শব্দ
 নিশ্চয়ই তারকব্রহ্মস্বরূপ । হে মহেশাণি ! ‘যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে
 রাম এই অক্ষরদ্বয় অর্থাৎ শব্দ স্মরণ করে, সে ব্যক্তি সর্বকর্ম
 পরিত্যাগ পূর্বক (পাপ ও পুণ্যাদি) সকল কার্যের ফলভোগ রহিত
 হইয়া ব্রহ্মময় হয় । তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ এই মৈথুন-তত্ত্ব
 প্রকাশ করিলাম । মৈথুন পরমতত্ত্ব ; ইহা তত্ত্বজ্ঞানের কারণস্বরূপ

সর্বপূজাময় ও জপাদির ফল প্রদানে দেবী ষড়ঙ্গ দ্বারা পূজা করিলে সকল মন্ত্রই প্রসন্ন হয় । —হিন্দুধর্মতত্ত্ব ।

শিষ্য ।—৮কালীমাতার অধ্যায়-তত্ত্ব কি, তাহা বুঝাইয়া দিউন ।

গুরু ।—বৎস, তোমার বলিতেছি, শ্রবণ কর ।

“কালীর ধ্যান বা মূর্ত্তিপূজায় বেদান্তবিজ্ঞান ।

(ত্রিশূল হইতে গৃহীত ।)

ব্রাহ্মণ ।—ঘোররাবাং * মহারোদ্রাং শ্মশানালয়বাসিনীং । এক্ষণে সম্বোধন্থী হওয়ায় ‘ঘোররাবাং’ অর্থাৎ অজপা ‘হংসঃ হংসঃ’ এই শব্দে প্রকৃতি চলিতেছে ; ইহা ঘোর অর্থাৎ এই হংস হংস শব্দ কোনস্থান হইতে কি প্রকারে হইতেছে, ইহা রজস্তমোশুণে বোধ হয় না বলিয়া অর্থাৎ ইহা ছলভ বলিয়া ইহাকে ঘোর বলিলেন । অথবা সত্ত্বগুণাধিক্য মানব এই মায়ার গোলযোগ ঘোর দেখেন ; আর এই প্রকার নাশ বা পরিবর্তন তমোশুণ এবং স্থিতি পালনের প্রকার প্রকৃতির রজো-শুণের কার্য্য দেখিয়া প্রকৃতিকে “মহারোদ্রীং” বলিয়া এই প্রকৃতির পরিণাম শ্মশানহেতু “শ্মশানালয়বাসিনীং” বলিলেন । অথবা শ্মশানালয়-বাসিনী কি না—মহাপ্রলয়ে জগতের উপাদানভূত পঞ্চমহাভূত শব্দরূপ পরমব্রহ্মে শয়ন করে বলিয়া পরমব্রহ্মকে শ্মশান বলে, তাহাতেই —সেই পরমব্রহ্মে আলয় বলিয়া প্রকৃতিকে “শ্মশানালয়বাসিনীং” বলিলেন ।

তাহার পর ধ্যান কি বল ।

ব্রাহ্মণ ।—বার্কার্কাগুলাকারলোচনত্রিতয়াস্বিতাং ।

স্বামী ।—এইরূপে মানব যখন প্রকৃতির জন্মমৃত্যু পালনাদি কার্য্য বুঝিলেন, তখন তাহা ওত্যক্ষের নিমিত্ত প্রকৃতিতে সত্ত্বগুণের কার্য্য

দেখাইবার জন্ত মর্ত্যলোকে বালসূর্য্যের তায় সুন্দর সূর্য্য, অগ্নি ও জ্ঞান-রূপ তিনটি চক্ষু প্রকৃতির দেখাইলেন।

তত্র সত্ত্বং নিশ্মলহাং প্রকাশকমনাময়ম্ ।

সুখসঙ্গেন বগ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥

—৬।১৪ গীতা ।

নিশ্মলহাং হেতু সত্ত্বগুণস্থিত জ্ঞানই সেই অনাময়পদের প্রকাশক, তাই শ্রুতি বলেন—

“জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বতত্ত্ব তং পশ্যতে নিষ্কলং

ধ্যায়মানঃ ।”

জ্ঞানশুদ্ধির দ্বারা বিশুদ্ধাস্তঃকরণ হইয়া তাহার পর জ্ঞানযোগে নিরবয়ব পরমাত্মাকে দর্শন করেন ।

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ ।

তেষামাদিত্যবজ্ জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্ ॥

—১৬৫ গীতা ।

জ্ঞানদ্বারা ঈহাদের বৈষম্যবোধক অজ্ঞান নাশিত হয়। সূর্য্য যেমন তমোনাশ করিয়া সমস্ত বস্তু প্রকাশিত করেন, সেইরূপ জ্ঞানও তাঁহাদের অজ্ঞান বিনষ্ট করিয়া পরিপূর্ণ পরব্রহ্মকে প্রকাশিত করেন ।

জ্ঞানই ব্রহ্মকে প্রকাশ করেন বলিয়া জ্ঞানকে প্রকৃতির প্রধান চক্ষু করিলেন। আর এই জ্ঞানচক্ষু আমরা সূর্য্য ও অগ্নিরূপ দুইটি চক্ষুদ্বারা প্রাপ্ত হই, এই হেতু সূর্য্য ও অগ্নি লইয়া আমাদের উপাসনা; “ভর্গো দেবশুধীনহি”—জগৎ-প্রকাশক সূর্য্যের প্রকাশককে আমরা ধ্যান করি। “হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্তাপিহিতং মুখং। তত্ত্বং পুষ্পপাবণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে।” হে জগৎপোষক সূর্য্য ! তোমার জ্যোতির্ম্ময়

পাত্র দ্বারা (কিরণ দ্বারা) সত্যের (ব্রহ্মের) মুখ আচ্ছাদিত রহিয়াছে, সত্যধর্মাত্মস্থায়ীর দৃষ্টির জন্ম তাহা তুমি আবরণশূন্য কর। ইত্যাদি। সূর্য্য হইতে সেই স্বপ্রকাশক ব্রহ্মের প্রকাশ মানব-হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হয় বলিয়া সূর্য্য একটী প্রকৃতির চক্ষু এবং অগ্নি সাক্ষাৎসম্বন্ধে বেদময় হয়; যেহেতু অগ্নিদ্বারাই সমস্ত ‘স্মার্ত্ত ও বৈদিককার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। প্রকৃতির এই কার্য্য দ্বারা চিত্তগুদ্ধি হইলে, অবশেষে ব্রহ্মলাভ হয় বলিয়াই অগ্নিকে একচক্ষু করিয়া ব্রহ্মপ্রকাশক প্রকৃতির “তিন চক্ষু” দেখাইলেন। “তন্মাদ্বা এতে দেবা.....প্রথমো বিদাধকার ব্রহ্মেতি” শ্রুতিঃ। যেহেতু ‘অগ্নি, বায়ু ও ইন্দ্র, এই সকল দেবতারা এই প্রকৃতি দ্বারা প্রথম ব্রহ্ম জানিতে পারেন, “তন্মাদ্বা ইন্দ্রঃ..... প্রথমো বিদাধকার ব্রহ্মেতি” শ্রুতিঃ। যেহেতু ইন্দ্র তাঁহাকে সর্ব্ব-প্রথম ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন, ইত্যাদি প্রকৃতি হইতে জ্ঞান লাভ হয়।

তাহার পর ধ্যান বল।

ব্রাহ্মণ।—দত্তরাং দক্ষিণাং ব্যাপিলম্বমানকচোচ্চয়াম্।

স্বামী।—সাধক রজোগুণের আধিক্যে কর্ম্মের গতি দেখিয়া যে কর্ম্মের মুখে “ঘোরদংষ্ট্রাং” দেখিয়াছিলেন, এক্ষণে সত্ত্বগুণের আধিক্যে সেই দত্তকে “দত্তরাং” কি না সুলক্ষণাবুক্ত দেখিলেন, কারণ প্রকৃতির মোক্ষদ্যাবর্জক কর্ম্মরূপ কচসমূহ লম্বমান কি না? অনাদিকাল হইতে “দক্ষিণাং” ব্যাপী কি না? জ্ঞান ব্যাপিয়া রহিয়াছে। অর্থাৎ **কর্ম্মই** জ্ঞানলাভের উপায়।—

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতঁ সমঃ।

এবং ত্বয়ি নান্মথৈতোহস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে ॥

—শ্রুতিঃ।

কৰ্ম করিয়াই ইহলোকে শতবৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবেক ।
হে মনুষ্য ! এরূপ জীবন ইচ্ছা থাকিলে তোমার পক্ষে ইহা ব্যতীত
অর্থাৎ শুভকৰ্ম ব্যতীত এমন অগ্র কোন পথ নাই, যাহাতে তোমাকে
অশুভ কৰ্মে লিপ্ত হইতে হইবে না । . . .

ন কৰ্মণামনারস্তান্নৈককৰ্ম্মাং পুরুষেষশ্মুতে ।

ন চ সন্ন্যাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥

—৪।৩ গীতা ।

কৰ্মের অনুষ্ঠান না করিয়া কেহ জ্ঞানলাভ করিতে পারে না, কেবল
সন্ন্যাসেই সিদ্ধিলাভ হয় না ।

কৰ্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং তাস্থা মনীষিণঃ ।

জন্মবন্ধবিনিশ্চুতঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥

—৫।২ গীতা ।

বুদ্ধিযুক্ত জ্ঞানিগণ কৰ্মফল ত্যাগ করিয়া জন্মবন্ধনরূপ মৃত্যু হইতে মুক্ত
হইয়া সর্বোপদ্রবশূন্য মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইবেন ।

সন্ন্যাসঃ কৰ্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুর্ভৌ

তয়োস্তু কৰ্মসংহ্রাসাৎ কৰ্মযোগো বিশিষ্যতে ॥

—২।৫ গীতা ।

সন্ন্যাস ও কৰ্মযোগ উভয়ই মোক্ষপ্রদ ; কিন্তু এতদ্বত্বের মধ্যে
কৰ্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কৰ্মযোগ উৎকৃষ্টতর ।

আরুক্ষোমূর্নৈর্যোগং কৰ্ম কারণমুচ্যতে ।

জ্ঞানযোগে আরোহণেচ্ছ মুনির সম্বন্ধে কৰ্মই কারণরূপে নির্দিষ্ট হয় ।

যত্তোদানঃ তপঃ কৰ্ম ন ত্যাজ্যং কার্যামেব তৎ । ৫ ।

—১৮ গীতা

যজ্ঞ, দান ও তপস্যা এই সকল কৰ্ম পরিত্যাজ্য নহে ।

যজ্ঞোদানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ।

যজ্ঞ, দান ও তপস্যা বিবেকীদিগের চিত্তশুদ্ধির কারণ ।

নিয়তস্তু তু সন্ন্যাসঃ কৰ্ম্মণো নোপপত্ততে ।

নিত্যকৰ্ম্মের ত্যাগ উচিত নহে । ইত্যাদি ।

কৰ্ম্ম জ্ঞানলাভের উপায় বলিয়া “দন্তরাং দক্ষিণাঃ ব্যাপিলম্বমান-
কচোচ্চিয়াম্” বলিলেন ।

তাহার পর ধ্যান বল ।

ব্রাহ্মণ ।—শবরূপ মহাদেব-হৃদয়োপরি সংস্থিতাং

স্বামী ।—এই শব ।

মহাভূতান্‌গ্রহাঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেবচ ।

ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥—৫।১৩ গীতা ।

ইচ্ছাদেবং সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ ।

এতৎক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥—৬।১৩ গীতা ।

ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, এই পঞ্চমহাভূত ; ইহাদের
কারণস্বরূপ অহংকার বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞানাত্মক মহত্ত্ব, অব্যক্ত কি না
মূলা প্রকৃতি । দশ ইন্দ্রিয়, এক মন এবং ইন্দ্রিয়গোচর পঞ্চ অর্থাৎ রূপ,
বস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ—এই পঞ্চতন্মাত্র সাংখ্যগণ প্রকৃতির এই চতুর্বিংশতি
তত্ত্ব কহিয়া থাকেন । এই ইন্দ্রিয়াদি বিকারের সহিত ইচ্ছা, দেব,
সুখ, দুঃখ, শরীর, চেতনা, অর্থাৎ জ্ঞানাত্মক মনোবৃত্তি ও দৈর্ঘ্য,
ইহাই ক্ষেত্র বা প্রকৃতি সংক্ষেপে কহিলাম । ইহার মধ্যে—

ভূমিরাপোহনলোবায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেবচ ।

অহংকার ইতীযং মে ভিন্না প্রকৃতিরক্ষণা ॥

ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, এই আটরূপে বিভক্ত আমার প্রকৃতি, ইহা অপরা ।

অপরেয়মিতস্তৃণ্ডাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।

জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্ম্যতে জগৎ ॥

—৫৭ গীতা ।

ইহা কিন্তু অপরা বা জড় বলিয়া নিকৃষ্টা । হে মহাবাহো ! ইহা অপেক্ষা অল্প একটী জীবস্বরূপ আমার উৎকৃষ্ট-প্রকৃতি অবগত হও, যে প্রকৃতি এই জগৎকে ধারণ করিয়া আছেন । এই পরা প্রকৃতিকেই শ্বরূপ মহাদেব বলিয়া দেখান হইতেছে । এই শ্বরূপ মহাদেবের উপরেই জগৎ স্থিতি করিতেছে ;—

এতদ্যোগীনি ভূতানি সৰ্ব্বাণীতু্যপধারয় ।

অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥

—৬৭ গীতা ।

সমস্ত ভূতগণ এই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন জানিও । আমিই সমস্ত জগতের উৎপত্তির নিধান এবং আমিই উহার সংহারকর্তা । শ্রুতি বলেন, “তৎসৃষ্টা তদেবানুপ্রাবিশৎ”—তিনি এই সংসারের সমস্ত সৃষ্টি করিয়া তাহাতেই অনুপ্রবেশ করিলেন । শ্রুতি আরও বলেন,—“সঐক্ষত কথং য়িদং মদৃতে স্মাদিতি ।” অর্থাৎ আমার অধ্যাক্ষতা ব্যতিরেকে এই শরীর কি প্রকারে অবস্থান করিবে ? পুরুষ ইহাই চিন্তা করিলেন ।

অহং সৰ্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সৰ্ব্বং প্রবত্ততে ।

ইতি মত্ৰ ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমম্বিতাঃ ॥

—৮১০ গীতা ।

আমি সকলের উৎপত্তির হেতু, আমাদ্বারাই সমস্ত প্রবর্তিত হই, ইহা

জানিয়া পরমার্থতত্ত্বপরায়ণ বিবেকিগণ আমাকেই উপাসনা করেন ;
এই বিরাট উপাসনাই ব্রহ্মোপাসনা । ইহা ব্যতীত—

ক্লেশোহধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্ ।

অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবস্তিরবাপ্যতে ॥

—৫।১২ গীতা ।

নিগুণ ব্রহ্মের উপাসনা দেহাভিমানিদিগের পক্ষে অত্যন্ত ক্লেশকর ;
অর্থাৎ দেহাভিমান নষ্ট না হইলে ব্রহ্মপদ লাভ হয় না । দেহাভিমান
দূর করিবার জন্যই উপাসনা ; দেহাভিমান দূর হইলে আর উপাসনা
নাই ; কারণ অজ্ঞানজগুই দেহাভিমান । সেই দেহাভিমান বা অজ্ঞান
নষ্ট হইলে—

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ ।

তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্ ॥

—১৬।৫ গীতা ।

জ্ঞানের দ্বারা যাহাদের অজ্ঞান নষ্ট হয়, স্বর্ঘ্য যেমন তমোনাশ করিয়া
সমস্ত বস্তু প্রকাশিত করেন, সেইরূপ জ্ঞানই তাঁহাদের অজ্ঞান বিনষ্ট করিয়া
পরিপূর্ণ ঈশ্বরকে প্রকাশিত করে । তখন “ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ”—
ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মতেই অবস্থিত করেন ; তাহার পর ক্রমশোজ্ঞানের পরিপাকে
“ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি”—ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মই হইয়া বান ।” অতএব যতক্ষণ
প্রকৃতি, ততক্ষণ জ্ঞান ও ততক্ষণই উপাসনা । প্রকৃতি না থাকিলে
উপাসনাও নাই, জ্ঞানও নাই । বেদান্তশাস্ত্র এইরূপ প্রকৃতিতত্ত্ব বিচার দ্বারা
মানবকে তত্ত্বাতীত করেন, বলিয়া বেদান্ত নাম ধারণ করিয়াছেন ; ইহা
ভিন্ন বেদান্ত আর কিছুই নহে । বেদান্তের ভিত্তর জ্ঞেয়, জ্ঞাতা ও জ্ঞান
এই ত্রিপুটীর কিছুই নাই ।

ব্রাহ্মণ ।—যে চৈতন্যশক্তি ক্ষেত্রজস্বরূপ হইয়া জগৎকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাকে শব বলা হইল কেন ?

স্বামী ।—শবের যে প্রকার কোন কার্য্য নাই, এই ক্ষেত্রজ পুরুষ যিনি, তাঁহারও সেইরূপ কোন কার্য্য নাই বলিয়াই তাঁহাকে শব বলা হইয়াছে ।

ব্রাহ্মণ ।—প্রকৃতি স্বয়ং যখন জড়, যখন চৈতন্যস্বরূপ ক্ষেত্রজ না থাকিলে ক্ষেত্র হইতে পারে না বা কার্য্য করিতে পারে না, তখন চৈতন্যের কার্য্য নাই—ইহা কি করিয়া বলিব ?

স্বামী ।—সূর্য্য যেমন কিছুই করেন না, অথচ সূর্য্য না থাকিলে জগতের কার্য্য বা কারণ যেমন নাই, সূর্য্য থাকাতেই যে রূপ জগতের কার্য্যকারণ চলিতেছে, সেইরূপ চৈতন্য থাকাতেই প্রকৃতি চলিতেছে ; চৈতন্য না থাকিলে প্রকৃতির কোন কার্য্য-কারণ নাই ; কিন্তু চৈতন্য নিষ্ক্রিয় ।

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ।

হেতুনানেন কোন্তেয় জগদ্বিপরिवর্ততে ॥

—১০।৯ গীতা ।

আমার অধিষ্ঠানবশতঃ প্রকৃতি, চরাচরাঙ্গক জগৎ প্রসব করে । হে কোন্তেয় ! এই জগত্ই জগৎ বারংবার উৎপন্ন হয় ।

উদালীনবদাসীনমসন্তস্তেষু কর্ম্মসু ।

আমি প্রকৃতির কর্ম্মে অনাসক্ত বা উদাসীনের স্থায় অবস্থান করি ।

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা ।

মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহন্তেষ্বরস্থিতঃ ॥

—৪।৯ গীতা ।

আমি অব্যক্তরূপে এই নিখিল জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছি ;

ভূতগণ আমাতে অবস্থিত, আমি সে সকলে অবস্থিত নহি। ইহাতে আমার সর্বব্যাপকত্বে ও সর্ব-আশ্রয়ত্বে বিরোধ নাই।

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ।

ভূতভূম্ব চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥

—৫১৯ গীতা ।

ভূতসকল আমাতে অবস্থিত নহে। আমার ঐশ্বরিক যোগ দেখ ; আমি ভূতধারক ও ভূতপালক ।

“ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব ।

সূত্রে মণিগণের ছায় আমাতে এই সমস্ত জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে ।

তাহার পর ধ্যান কি বল ।

ব্রাহ্মণ ।—শিবাভির্যোরারাবাভিচ্চতুর্দিকু সমম্বিতাং ।

স্বামী ।—প্রকৃতির সম্বন্ধগাধিক্যে শব্দরূপ মহাদেব দর্শনের পর অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ হইলে, পূর্বে রজোগুণে প্রকৃতিতে যে সমস্ত শব্দ ঘোর বলিয়া বোধ হইয়াছিল, সাত্ত্বিক গুণাধিক্যে তাহা মঙ্গলময় বলিয়া প্রকৃতির চারিদিকেই বোধ হইতেছে ; কারণ—

যস্তু সর্বগাণি ভূতানি আত্মন্তেবানুপশ্যতি ।

সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে ॥

—ঈশোপনিষদ ।

যিনি আত্মাতে সমুদয় ভূত দেখেন এবং সমুদয় ভূতে আত্মাকে দেখেন, তাহার নিকট স্বপ্রকাশ সর্বময় আত্মাও অপ্রকাশ থাকেন না ।

যস্মিন্ সর্বগাণি ভূতানি আত্মৈবাত্মজ্ঞানতঃ ।

তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একমনুপশ্যতঃ ॥

—ঈশোপনিষদ ।

—যখন জ্ঞানীর আত্মাই সমুদয় ভূত হয়, তখন সেই একত্বদর্শীর কি মোহ, আর কি শোক ? আত্মজ্ঞান অর্থাৎ সমদর্শন হইলেই—

সর্বভূতস্বমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি ।

ঐক্যতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥

—২৯ গীতা ।

যোগদ্বারা সমাহিত এবং সর্ববিষয়ে সমদর্শনযোগী আত্মাকে সর্বভূতে এবং সর্বভূতকে আত্মাতে অবস্থিত দেখেন ; যাহাদের সমদর্শন হইয়াছে, তাঁহারা মঙ্গলময় দেখেন ; তাঁহাদের আর কিছুই ভয়ানক নাই । রজস্তমোগুণে যাহা “বোরারাবা” বলিয়া বোধ হইতেছিল, তাহাই সঙ্ক-
গুণে মঙ্গলময় বলিয়া জ্ঞান হয় ।

ব্রাহ্মণ ।—মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাং ।

স্বামী ।—মঙ্গলময় অসঙ্গ আত্মদর্শন হইলে নশ্বর প্রকৃতি, অনাদি মহাকালের সহিত, জন্ম ও মৃত্যু—এই দুই বিপরীত ভাব লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন বোধ হওয়াকে “বিপরীতরতাতুরাং” বলিলেন । অথবা “কালঃ স্বভাবঃ” কালই হইতেছে বস্তুর স্বভাব । প্রকৃতি কালের সহিত অর্থাৎ কালানুযায়িনী প্রকৃতি বলিয়াই “বিপরীতরতাতুরাং” বলিলেন ।

তাহার পর ধ্যান কি বল ।

ব্রাহ্মণ ।—সুখপ্রসন্নবদনাং স্মেরাননসরোরুহাং ।

স্বামী ।—তত্র সত্ত্বং নিশ্চলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ং ।

সুখসঙ্গেন, বধ্যাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥

—৬।১৪ গীতা ।

তিনটি গুণের মধ্যে সত্ত্বগুণ নিশ্চল বলিয়া প্রকাশক অর্থাৎ জ্ঞানাসক্তির দ্বারা দোষিবিশিষ্ট এবং উপদ্রবশূন্য ; তাহা সুখসঙ্গি দ্বারা

দেহীকে জ্ঞানাসক্তি করিয়া বদ্ধ করে। প্রথমে অপ্রকাশাত্মক তমোগুণে প্রকৃতিতে জন্ম ও মৃত্যু উপদ্রবরূপ যে “করালবদনাং ঘোরাং” দেখাইয়া ছিলেন, পরে ক্রমশঃ রজোগুণাধিক্যে প্রকৃতির বহিস্মুখী কার্য দেখিয়া যে মুখকে “হসস্মুখীং” “বিস্মুরিতাননাং” বলিয়াছেন, এক্ষণে প্রকৃতির সত্ত্বগুণাধিক্যে প্রকৃতির অন্তঃস্মুখী কার্যে আত্মদর্শন দেখাইয়া সেই মুখকে “সরোরুহাং” প্রস্ফুটিত পদ্মের স্তায় ও “স্মেরাননাং” জীবৎ আনন্দযুক্ত; অর্থাৎ অপরোক্ষানুভূতি দ্বারা সমস্ত মুখমণ্ডলকে “সুখ-প্রসন্নবদনাং” উপদ্রবশূন্য জ্ঞানপ্রদীপ্ত সুখ বলিলেন। এইরূপে প্রকৃতি—

“বিদ্যা তথৈব ক্রিয়তে ভগবদ্বিস্মৃমায়য়া” । —(চণ্ডী)

প্রকৃতি বিস্মৃময়া হইলেও মানবকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেন।

তাহার পর ধ্যান কি বল।

ব্রাহ্মণ ।—এবং সঞ্চিস্তয়েৎ কালীং ধর্মকামার্থমোক্ষদাং ॥

স্বামী ।—এই প্রকার সত্ত্বগুণে প্রকৃতির সুখ অর্থাৎ অপরোক্ষানুভূতি হইলে—

নহেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ ।

ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বৈব বয়মতঃপরম্ ।

—১২।৭ গীতা ।

আমি পূর্বে যে কখন ছিলাম না এমন নহে, এবং সেই রূপ তুমিও যে ছিলেনা এমনও নহে; এই রাজগণও যে ছিলেন না এমন নহে; অতঃপর আমরা যে থাকিব না, তাহাও নহে। হিন্দুধর্মের এই প্রধান তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্ত এবংপ্রকার ধর্ম-মর্থ-কাম-মোক্ষদায়িনী প্রকৃতিস্বরূপী কালীর চিন্তা কর; কারণ—

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ধোক্তং সমাসতঃ ।

মন্ত্ৰেণ এতদ্বিজ্ঞায় মন্ত্ৰাবায়োপপদ্যতে ॥

—১৮।১৩ গীতা ।

এই ক্ষেত্র, এই জ্ঞান, ও এইরূপ জ্ঞেয় সংক্ষেপে বলিলাম ; আমার ভক্ত ইহা জানিয়া আমার ভাব অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তির যোগ্য হয়েন । এই কালীর ধ্যানেও সেই ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ ও জ্ঞানের বিজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তির যোগ্য হওয়া যায় ।

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ ।

সর্বথা বর্তমানোহপি ন স ভূয়োহভিজায়তে ॥

—২৩।১৩ গীতা ।

যে ব্যক্তি এইরূপ পুরুষের স্বরূপ অবগত আছেন এবং গুণের সহিত প্রকৃতির স্বরূপ অবগত আছেন, তিনি যে কোন রূপে অবস্থান করুন না কেন, তাঁহাকে পুনরায় আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না ।

এক্ষণে দেখ, মূর্তি-পূজার ভিতর কি সমস্ত বিষয় রহিয়াছে ! অতএব মূর্তিপূজাই বর্তমান সময়ে জ্ঞানলাভের প্রধান পথ । যিনি ত্রিম্বোপাসনা করেন, তিনিও মূর্তিপূজা করেন ; তবে, মূর্তিপূজা করিতে হইলে, মূর্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিবার প্রয়োজন ;—

বদন্ত শাস্ত্রাণি যজন্ত দেবান্ কুর্বন্ত কৰ্ম্মাণি ভজন্ত দেবতাঃ ।

আত্মৈক্যবোধেন বিনাপি মুক্তির্নসিদ্ধতি ব্রহ্মশতাস্তরেহপিবা ॥

শাস্ত্রই ব্যাখ্যা করুন আর যজ্ঞই করুন বা দেবতা-পূজাই করুন, আত্মবোধবিনা ব্রহ্মার পরিমিত শতকল্পেও মুক্তি নাই ।

ব্রাহ্মণ ।—ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে ।

ইহলোকে জ্ঞানের তুল্য পবিত্র আর কিছুই নাই । অতএব

এইরূপ আত্মচিন্তা বা ধ্যান করিলেই যখন মোক্ষ হয়, তখন পূজাদি কৰ্ম কেন ? কারণ—

সর্বকৰ্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ।

সমুদায় কৰ্ম্ম যখন জ্ঞানের অন্তর্ভূত ।

‘ স্বামী ।—জ্ঞানং লব্ধা পরাং শাস্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ।

জ্ঞানের পর অচিরে শাস্তি পাওয়া যায়, কেবল জ্ঞানই যে শাস্তি তাহা নহে ;—

নাবিরতো দুষ্করিতামাশান্তো নাসমাহিতঃ ।

নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ॥

—২৪।২ কঠ ।

যে লোক নিষিদ্ধ ব্যবহার হইতে বিরত নহেন, সংযতেন্দ্রিয় নহেন, সমাহিতচিত্ত নহেন, যে লোক ভোগস্পৃহারহিতও নহেন, তিনি কেবল জ্ঞানের দ্বারা আত্মাকে জানিতে পারেন না ।

ধ্যানে যে প্রকার মূর্তি, সেই মূর্তির ভাবনায় যে জ্ঞান হয়, আর পূজা-পদ্ধতিতে যে সমস্ত কৰ্ম্ম আছে, তাহাতে যে ভক্তি হয়, সেই জ্ঞান আর ভক্তি উভয়ে অন্তর্জগৎ সৃষ্টি করেন । আমাদের মূর্তিপূজা অন্তর্জগৎসৃষ্টির সহজ উপায় ; কারণ মূর্তিপূজায় জ্ঞান ও কৰ্ম্ম দুই একত্রে আছে । কেবল-জ্ঞান মরণভূমির শুষ্কতা ও কেবল-ভক্তি অন্ধকারময় ; জ্ঞান ভিন্ন ভক্তি কোথায়ও নাই । জ্ঞান ভিন্ন-ভক্তি—

‘ শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানি পঞ্চরাত্রিবিধিং বিনা ।

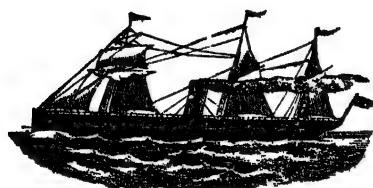
আত্যন্তিকী হরেৰ্ভক্তিরুৎপাতায় প্রকল্পতে ॥

শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদিদিগ্ধ বিধি বিনা যে আত্যন্তিকী ভক্তি, তাহা উৎপাত সৃষ্টি করে ; যাহা বর্তমান সময়ে হইতেছে । সৰ্বপ্রধান ভক্তিশাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবতের মঙ্গলাচরণে এইজন্তই “জন্মাদন্ত যতঃ”

এই বেদান্তের সূত্র ; কারণ জ্ঞান ভিন্ন ভক্তি কেবল উৎপাতের কারণ । পুরুষ আর প্রকৃতি, অর্থাৎ জ্ঞান ও ভক্তি না হইলে অন্তর্জগৎ সৃষ্ট হইবে না । যাহাকে মূর্তিপূজা বলিয়া ঘৃণা করিতেছিলে, তাহাতে এই জ্ঞান ও ভক্তির উভয়ের কারণ একত্র সমাবেশ রহিয়াছে । আর মূর্তিপূজা সঙ্কীর্ণ উপাসনা নহে ; ভাবিয়া দেখিলে অধিকারিভেদে সার্বভৌমিক উপাসনা । আমরা মূর্তিপূজাতে সার্বভৌমিক মাতৃপূজা করিয়া থাকি ।

ব্রাহ্মণ ।—বর্তমান সময়ে শিক্ষিত ব্যক্তিরা “জননী জন্মভূমিষ্ট স্বর্গাদপি গরীয়সী”—এই জন্ম-ভূমির পূজাকেই মাতৃপূজা বলে ।

স্বামী ।—আমরাও তাহাই করি । —“ত্রিশূল ।”

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ।

উপায় উদ্ভাবন ।

(ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথায়ূত হইতে উদ্ধৃত ।)

মাষ্টার । ঈশ্বরে কি ক'রে মনে হয় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । ঈশ্বরের নাম-গুণ-গান সর্বদা করতে হয় । আর সংসার ; ঈশ্বরের ভক্ত বা সাধু, এদের কাছে মাঝে মাঝে যেতে হয় । সংসারের ভিতর ও বিষয়-কাজের ভিতর রাত দিন থাকলে ঈশ্বরে মন হয় না । মাঝে মাঝে নির্জনে গিয়া তাঁর চিন্তা করা বড় দরকার । প্রথম অবস্থায় মাঝে মাঝে নির্জন না হলে ঈশ্বরে মন রাখা বড়ই কঠিন । যখন চারাগাছ থাকে, তখন তার চারিদিকে বেড়া দিতে হয় । বেড়া না দিলে ছাগল গরুতে খেয়ে ফেলে । ধ্যান করবে মনে, কোণে ও বনে । আর সর্বদা সদৃশ বিচার করবে । ঈশ্বরই সং, কিনা নিত্যবস্তু ; আর সব অসং, কিনা অনিত্য । এই বিচার করতে করতে অনিত্য বস্তু মন থেকে ত্যাগ করবে ।

মাষ্টার । সংসারে কি রকম করে থাকতে হবে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ । সব কাজ করবে, কিন্তু মন ঈশ্বরেতে রাখবে । স্নীপুত্র বাপ মা সকলকে নিয়ে থাকবে ও সেবা করবে । যেন কৃত আপনার লোক ; কিন্তু মনে জানবে যে তারা তোমার কেউ নয় ।

বড় মানুষের বাড়ীর দাসী সব কাজ কচ্ছে, কিন্তু দেশে নিজের বাড়ীর দিকে মন পড়ে আছে। আবার সে, মনিবের ছেলের আপনার ছেলের মত মানুষ করে। বলে—আমার রাম, আমার হরি ; কিন্তু মনে বেশ জানে—এরা আমার কেউ নয়। কচ্ছপ জলে চ’রে বেড়ায়, কিন্তু তার মন কোথায় পড়ে আছে জান ?—আড়ায় পুড়ে আছে। যেখানে তার ডিমগুলি আছে। সংসারের সব কৰ্ম করবে, কিন্তু ঈশ্বরে মন ফেলে রাখবে।

ঈশ্বরে ভক্তিলাভ না ক’রে যদি সংসার করতে চাও, তাহ’লে আরো জড়িয়ে পড়বে। বিপদ শোক তাপ এসবে অধৈর্য্য হয়ে যাবে। আর বত বিষয়-চিন্তা করবে, ততই আসক্তি বাড়বে। তেল হাতে মেখে তবে কাঁটাল ভাঙ্গতে হয়। তা না হলে হাতে আটা জড়িয়ে যায়। ঈশ্বরে ভক্তিরূপ তেল লাভ ক’রে তবে সংসারের কাজে হাত দিতে হয়। কিন্তু এ ভক্তি লাভ ক’রতে হইলে নিৰ্জ্জন হওয়া চাই। মাখন তুলতে গেলে নিৰ্জ্জনে দই পাততে হয়। দইকে নাড়ানাড়ি করলে দই বসে না। তারপর নিৰ্জ্জনে বসে, সব কাজ ফেলে দই মছন করতে হয়, তবে মাখন তোলা যায়। আবার দেখ, এই মনে নিৰ্জ্জনে ঈশ্বর চিন্তা করলে জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তি লাভ হয়। কিন্তু সংসারে ফেলে রাখলে ঐ মন নীচ হয়ে যায়। সংসারে কেবল কামিনী কাঞ্চন চিন্তা। সংসার জল, আর মন যেন দুধ। যদি জলে ফেলে রাখ, তাহলে দুধে জলে মিশে এক হ’য়ে যায়,—খাঁটি দুধ খুঁজে পাওয়া যায় না। দুধকে দই পেতে মাখন তুলে যদি জলে রাখা যায়, তাহ’লে ভাসে। তাই নিৰ্জ্জনে সাধনা দ্বারা আগে জ্ঞানভক্তিরূপ মাখন লাভ ক’রবে। সেই মাখন সংসার-জলে ফেলে রাখলেও মিশবে না—ভেসে থাকবে।

একজন ব্রাহ্মভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, ঈশ্বর সাধনা নিরাকার

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর ইতি করা যায় না। তিনি নিরাকার আবার সাকার। ভক্তের জন্ত তিনি সাকার। যারা জ্ঞানী অর্থাৎ জগৎকে যাদের স্বপ্নবৎ মনে হয়েছে, তাঁদের পক্ষে তিনি নিরাকার। ভক্ত জানে, আমি একটা জিনিষ, জগৎ একটা জিনিষ; তাই ভক্তের কাছে ঈশ্বর ব্যক্তি হয়ে দেখা দেন। জ্ঞানী—যেমন বেদান্তবাদী—কেবল “নেতি—নেতি” বিচার করে। বিচার ক’রে জ্ঞানীর বোধে বোধ হয় যে, আমিও মিথ্যা, জগৎও মিথ্যা স্বপ্নবৎ। জ্ঞানী ব্রহ্মকে বোধে বোধ করে; তিনি যে কি—মুখে বলতে পারে না। কি রকম জান? যেন সচ্চিদানন্দ সমুদ্র—কূল-কিনারা নাই—ভক্তি-হিমে স্থানে স্থানে জল বরফ হয়ে যায়—বরফ-আকারে জমাট বাঁধে। অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি ব্যক্ত-ভাবে কখন কখন সাকাররূপ ধ’রে থাকেন। জ্ঞান-সূর্য্য উঠলে, সে বরফ গ’লে যায়; তখন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি ব’লে বোধ হয় না,—তাঁর রূপও দর্শন হয় না। কি তিনি—মুখে বলা যায় না। কে বলবে? যিনি বলবেন—তিনিই নাই,—তাঁর “আমি” আর খুঁজে পান না। বিচার করতে করতে আমি-তামি আর কিছুই থাকে না; যেমন প্যাঁজের প্রথমে লাল খোসা তুমি ছাড়ালে, তারপর সাদা পুরু খোসা ছাড়ালে,—এইরূপ বরাবর ছাড়াতে ছাড়াতে ভিতরে কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না। যেখানে নিজের আমি খুঁজে পাওয়া যায় না—আর খুঁজেই বা কে?—সেখানে ব্রহ্মের স্বরূপ বোধে বোধ কিরূপ হয়, সে কথা কে বলবে? একটা লুণের পুতুল সমুদ্র মাপতে গি’ছিল। সমুদ্রে যাই নেমেছে, সন্মনি গ’লে মিশে গেল। তখন থবর কে দিবে?

পূর্ণজ্ঞানের লক্ষণ।—পূর্ণজ্ঞান হলে মানুষ, চূপ হয়ে যায়। তখন আমিরূপ লুণের পুতুল সচ্চিদানন্দরূপ সাগরে গ’লে এক হয়ে যায়,—আর একটুও ভেদবুদ্ধি থাকে না।

বিচার করা যতক্ষণ না শেষ হয়, লোকে ফড়্ ফড়্ করে ‘তব’

করে। শেষ হলে চুপ হয়ে যায়। কলসী পূর্ণ হলে, কলসীর জল আর পুকুরের জল এক হলে আর শব্দ থাকে না। কিন্তু যতক্ষণ না কলসী পূর্ণ হয় ততক্ষণ শব্দ।

ভক্তের পক্ষে সগুণ ব্রহ্ম—অর্থাৎ তিনি সগুণ—একজন ব্যক্তি হয়ে, রূপ হয়ে দেখা দেন। তিনিই প্রার্থনা শুনে। তোমরা যে প্রার্থনা করো, তাঁকেই করো। তোমরা বেদান্তবাদী নও, জ্ঞানী নও; তোমরা ভক্ত। সাকাররূপ মানো আর না মানো, এসে যায় না। ঈশ্বর একজন ব্যক্তি ব'লে বোধ থাকলেই হলো। যে ব্যক্তি প্রার্থনা শুনে, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন, সে ব্যক্তি অনন্ত শক্তি। ভক্তিপথেই তাঁকে সহজে পাওয়া যায়।

সবই ঈশ্বরারবীন—মাঝুষ কি করবে? তাঁর নাম করতে করতে কখনও ধরা পড়ে, কখনও পড়ে না। তাঁর ধ্যান করতে এক এক দিন বেশ উদ্দীপন হয়,—আবার একদিন কিছুই হলো না। কস্ম চাই, তবে দর্শন হয়।

এক দিন ভাবে হালদার পুকুর দেখলাম। দেখি, একজন ছোট-লোক পানা ঠেলে জল নিচ্ছে, আর হাতে তুলে এক একবার দেখছে। শেষে দেখাালে,—পানা না ঠেলে জল দেখা যায় না—কস্ম না করলে ভক্তিলভ হয় না,—ঈশ্বর দর্শন হয় না। ধ্যান, জপ, এই সব কস্ম; তাঁর নাম-গুণকীর্তনও কস্ম;—দান, যজ্ঞ, এই সবও কস্ম।

মাখন যদি চাও, তবে দুধকে দই পাতে হয়। তারপর নির্জনে রাখতে হয়। তারপর দই বসলে পরিশ্রম করে মখন করতে হয়। তবে মাখন তোলা হয়।

মহিমাচরণ।—আজ্ঞা হাঁ, কস্ম চাই বই কি। অনেক খাটতে হয় লাভ হয়। পড়তেই কত হয় অনন্ত শাস্ত্র!

শ্রীরামকৃষ্ণ ।—শাস্ত্র কত প'ড়বে ? শুধু বিচার ক'রলে কি হবে ? আগে তাঁকে লাভ করবার চেষ্টা কর, গুরুবার্য্যে বিশ্বাস করে কিছু কৰ্ম্ম কর । গুরু না থাকেন, তাঁকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর ; তিনি কেমন, তিনিই জানিয়ে দিবেন ।

বই প'ড়ে কি জানবে ? যতক্ষণ না হাটে পৌঁছান যায়, ততক্ষণ দূর হতে কেবল হো হো শব্দ । হাটে পৌঁছলে আর একরকম । তখন স্পষ্ট দেখতে পাবে, শুন্তে পাবে । আলু নাও—পরসা দাও—স্পষ্ট শুন্তে পাবে । সমুদ্র দূর হতে হো হো শব্দ করছে । কাছে গেলে কত জাহাজ যাচ্ছে, পাখী উড়ছে, ঢেউ হচ্ছে—দেখতে পাবে ।

বই প'ড়ে ঠিক অনুভব হয় না । অনেক তফাৎ । তাঁকে দর্শনের পর বই, শাস্ত্র, সায়েন্স—সব খড়-কুটো বোধ হয় ।

বড়বাবুর সঙ্গে আলাপ দরকার । তাঁর কথানা বাড়ী, ক'টা বাগান, কত কোম্পানির কাগজ, এ আগে জানবার জন্য অত ব্যস্ত কেন ? চাকরদের কাছে গেলে তারা দাঁড়াতেই দেয় না,—কাগজের খবর কি দিবে । কিন্তু যো সো ক'রে বড়বাবুর সঙ্গে একবার আলাপ কর, তা ধাক্কা খেয়েই হোক, আর বেড়া ডিঙ্গিয়েই হোক ; তখন কত বাড়ী, কত বাগান, কত কোম্পানির কাগজ, তিনিই ব'লে দিবেন । বাবুর সঙ্গে আলাপ হলে আবার চাকর দ্বারবান্ সব সেলাম করবে ।

একজন ভক্ত ।—এখন বড়বাবুর সঙ্গে আলাপ কিসে হয় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ ।—তাই কৰ্ম্ম চাই । ঈশ্বর আছেন ব'লে বসে থাকলে হবে না । যো সো ক'রে তাঁর কাছে যেতে হবে । নির্জনে তাঁকে ডাকো, প্রার্থনা কর—দেখা দাও বলে । ব্যাকুল হয়ে কাঁদ । কামিনী-কাকনের জঠ পাগল হয়ে বেড়াতে পারো ; তবে তাঁর জগৎ এক

পাগল হও । লোকে বলুক, ঈশ্বরের জন্ত অমুক পাগল হয়ে গেছে । দিন কতক না হয় সব ত্যাগ ক'রে তাঁকে একলা ডাকো ।

যখন জগৎ নাশ হয়, মহাপ্রলয় হয়, তখন মা সৃষ্টির বীজসকল কুড়িয়ে রাখেন । গিন্ধীর কাছে যেমন একটা ছাতা-ক্যাতার হাঁড়ি থাকে, আর সেই হাঁড়িতে গিনি পাঁচরকম জিনিষ তুলে রাখে । হাঁগো, গিনিদের ঐ রকম একটা হাঁড়ি থাকে । তার ভিতর সমুদ্রের ফেণা, নীলবড়ি, ছোট ছোট পুঁটলি-বাঁধা শশা-বীচি, কুমড়ো-বীচি, লাউ-বীচি, এই সব রাখে । দরকর হলে বার করে । মা ব্রহ্মময়ী সৃষ্টিনাশের পর—ঐ রকম সব বীজ কুড়িয়ে রাখেন । সৃষ্টির পর আদ্যাশক্তি জগতের ভিতরেই থাকেন । তিনি জগৎ প্রসব করেন, আবার জগতের মধ্যে থাকেন । বেদে আছে উর্গনাভের কথা । মাকড়সা আর তার জাল । মাকড়সা ভিতর থেকে জাল বার করে, আবার নিজে সে জালের উপর থাকে । ঈশ্বর জগতের আধার ও আধেয় দুই ।

মাষ্টার ।—দয়াও কি একটা বন্ধন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ ।—সে অনেক দূরের কথা । দয়া সত্ত্বগুণ থেকে হয় । সত্ত্বগুণে পালন, রজোগুণে সৃষ্টি, তমোগুণে সংহার । কিন্তু ব্রহ্ম সত্ত্ব-রজস্তমঃ তিন গুণের পার । প্রকৃতির পার । যেখানে ঠিক ঠিক সেখানে গুণ পঁছছিতে পারে না । চোর যেমন ঠিক যায়গায় যেতে পারে না, ভয় হয়—পাছে ধরা পড়ে । সত্ত্বরজস্তমঃ তিনগুণই চোর ।

সংসারই অরণ্য । এই বনে সত্ত্বরজস্তমঃ তিনগুণ ডাকাত, জীবের তত্ত্বজ্ঞান কেড়ে লয় । তমোগুণ জীবের বিনাশ করতে যায় । রজো-গুণ সংসারে বদ্ধ করে । কিন্তু সত্ত্বগুণ রজস্তমঃ থেকে বাঁচায় । সত্ত্ব-গুণের আশ্রয় পেলে কাম ক্রোধ এই সব তমোগুণ থেকে রক্ষা হয় । সত্ত্বগুণ আবার জীবের সংসারবন্ধন মোচন করে । কিন্তু সত্ত্বগুণও

চোর,—তত্ত্বজ্ঞান দিতে পারে না ; তবে পরমধামে যাবার পথে তুলে দেয়। দিয়ে বলে “ঐ দেখ, তোমার বাড়ী ঐ দেখা যায়।” যেখানে ব্রহ্মজ্ঞান, সেখান থেকে সমস্তগুণও অনেক দূরে। ব্রহ্ম কি, তাহা মুখে বলা যায় না। যার হয় সেখবর দিতে পারে না। একটা কথা আছে—কালাপানিতে গেলে জাহাজ আর ফেরে না।

ভক্তিপথ তোমাদের পথ ; এ খুব ভাল—খুব সহজ পথ। অনন্ত ঈশ্বরকে কি জানা যায় ? আর তাঁকে জানবারই বা কি দরকার ? এই দুর্লভ মানব-জন্ম পেয়ে আমার দরকার—তাঁর পাদপদ্মে যেন ভক্তি হয়। যদি আমার একঘটি জলে তৃষ্ণা যায়, পুকুরে কত জল আছে, মাগবাব আমার কি দরকার ? আমি আধ বোতল মদে মাতাল হয়ে যাই ; শুঁড়ির দোকানে কত মদ আছে—এ হিসাবে আমার কি দরকার ? দেখ, অমৃত-সাগরে যাবার অনন্ত পথ। যে কোন প্রকারে হোক, এ সাগরে পড়’তে পারলেই হ’ল। মনে কর, অমৃতের একটা কুণ্ড আছে। কোন রকমে এ অমৃত একটু মুখে প’ড়লেই অমর হবে ; তা তুমি নিজে ঝাঁপ দিয়েই পড়, বা সিঁড়িতে আস্তে আস্তে নেমে একটু খাও, বা কেউ তোমায় ধাক্কা মেরে ফেলেই দিক্,—একই ফল। একটু অমৃত আশ্বাদন ক’রলেই তুমি অমর হবে।

অনন্ত পথ। তার মধ্যে জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি, যে পথ দিয়ে যাও, আন্তরিক হলে, ঈশ্বরকে পাবে।

মোটামোটি যোগ তিন প্রকার—জ্ঞানযোগ, কর্ম-যোগ, আর ভক্তিযোগ।

১। **জ্ঞানযোগ**—জ্ঞানী ব্রহ্মকে জানতে চায়। নেতি—নেতি

বিচার করে । ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা—এই বিচার করে । সদস্য বিচার করে । বিচারের শেষ যেখানে, সেখানে সমাধি হয়, আর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় ।

২। **কর্মযোগ**—কর্মদ্বারা ঈশ্বরে মন রাখা । অনাসক্ত হয়ে প্রাণায়াম, ধ্যান-ধারণাদি কর্মযোগ । সংসারী লোকেরা যদি অনাসক্ত হয়ে ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করে, তাঁতে ভক্তি রেখে সংসারের কর্ম করে, সেও কর্মযোগ । ঈশ্বরে ফল সমর্পণ ক'রে পূজা, জপ, এই কর্ম করার নামও কর্মযোগ । ঈশ্বরলাভই কর্মযোগের উদ্দেশ্য ।

৩। **ভক্তিযোগ**—ঈশ্বরের নাম-গুণ-কীর্তন,—এই সব ক'রে তাঁতে মন রাখা । কলিযুগের পক্ষে ভক্তিযোগ সহজ উপায় । ভক্তিযোগই যুগধর্ম্য ।

কর্মযোগ বড় কঠিন । আমি আগেই বলেছি—সময় কৈ ? শাস্ত্রে যে সব কর্ম করতে বলেছেন, তার সময় কৈ ? কলিতে আয়ু কম । তার পর অনাসক্ত হয়ে, ফলকামনা না ক'রে কর্ম করা ভারি কঠিন । ঈশ্বরলাভ না করলে ঠিক অনাসক্ত হওয়া যায় না । তুমি হয়তো জান না, কিন্তু কোথা থেকে আসক্তি এসে পড়ে ।

আবার জ্ঞানযোগও এ-যুগে ভারি কঠিন । জীবের একে অন্নগত প্রাণ, তাতে আবার আয়ু কম । তার পর আবার দেহ-বুদ্ধি কোন মতে যায় না । এদিকে দেহ-বুদ্ধি না গেলে একবারে জ্ঞানই হবে না । জ্ঞানী—বলে আমি সেই ব্রহ্ম ; আমি শরীর নই ; আমি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, শোক, জন্ম, মৃত্যু, স্মৃতি, দুঃখ—এ সকলের পার ।

যদি রোগ, শোক, স্মৃতি, দুঃখ, এ সব বোধ থাকে, তুমি জ্ঞানী কেমন ক'রে হবে ? এদিকে কাঁটায় হাত কেটে যাচ্ছে,

দর-দর ক'রে রক্ত পড়ছে, খুব লাগছে—অথচ বলছে, কৈ হাত ত কাটে নাই ;—আমার কি হয়েছে ?

তাই এ যুগের পক্ষে ভক্তিব্যোগই প্রশস্ত। এতে অত্যাশ্রিত পথের চেয়ে সহজে ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায়। জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, আর অত্যাশ্রিত পথ দিয়েও ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যেতে পারে ; কিন্তু এ সব পথ ভারি কঠিন।

ভক্তিব্যোগ যুগ-ধর্ম—তার এ মানে নয় যে, ভক্ত এক বায়গায় যাবে, আর জ্ঞানী বা কর্মী আর এক বায়গায় যাবে। এর মানে—যিনি ব্রহ্মজ্ঞান চান, তিনি যদি ভক্তিপথ ধরেও যান, তা হলেও সেই জ্ঞানলাভ ক'রবেন। ভক্তবৎসল মনে ক'রলেই ব্রহ্মজ্ঞান দিতে পারেন। ভক্ত ঈশ্বরের সাকার রূপ দেখতে চায় এবং তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'বতে চায় ;—প্রায় ব্রহ্মজ্ঞান চায় না। তবে ঈশ্বর ইচ্ছানয় ; তাঁর যদি খুসী হয়, তিনি ভক্তকে সকল ঐশ্বর্যের অধিকারী করেন। ভক্তিও দেন, জ্ঞানও দেন।

কলিকাতায় যদি কেউ একবার এসে প'ড়তে পারে, তাহলে গড়ের মাঠ, স্নসাইটি, সবই দেখতে পায়।

কথাটা এই, এখন কলিকাতায় কেমন করে আসি ? জগতের মাকে পেলে ভক্তিও পাবে, আবার জ্ঞানও পাবে। জ্ঞানও পাবে, আবার ভক্তিও পাবে। ভাব-সমাধিতে রূপ-দর্শন হয় ; আবার নির্বিকল্প সমাধিতে অখণ্ড-সচ্চিদানন্দ দর্শন হয়,—তখন অহং নাম রূপ থেকে না। ভক্ত বলে, মা ! সন্ধ্যা কর্ষে আমার বড় ভয় হয়। যে কর্ষে কামনা আছে, সে কর্ষে ক'রলেই ফল পেতে হবে। আবার অনাসক্ত হয়ে কর্ষ কর' বড় কঠিন। সন্ধ্যা কর্ষ করতে গেলে তোমার ভুলে যাবো ; তবে এখন কর্ষে কামনা নাহি। ভক্তিদিন না তোমার লাভ করতে পারি, ভক্তিদিন

পর্যন্ত যেন কর্ম ক’মে যায়। যেটুকু কর্ম থাকবে, সেটুকু কর্ম যেন অনাসক্ত হয়ে করিতে পারি, আর সঙ্গে সঙ্গে যেন খুব ভক্তি হয়। আর যতদিন না তোমায় লাভ কব্তে পারি, ততদিন যেন নূতন কর্ম জড়াতে মন না যায়। তবে যখন তুমি আদেশ করবে, তখন তোমার কর্ম করবো—নচেৎ নয়।”

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

কর্তব্যতা।

বৎস! কলিযুগে কেবল “জপা” আর “মাপা” এই দুই কর্ম্ম। সৎগুরুর আশ্রয় লও। গুরুর কৃপা না হ’লে কিছুই হবে না। সঞ্জীবনী শক্তি উন্নত আত্মা হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই গুরুপ্রদত্ত ইষ্টমন্ত্র ও গায়ত্রী সর্বদা “জপ” কর, এবং অহেতুকী ভক্তি দ্বারা সেই মন্ত্রের দেবতার চিত্র ও গুরুদেবের মূর্তি নির্জনে রাখিয়া, তথায় তাঁদের পূজা, জপ ও প্রণাম কর। আর মনে সরলতা ভাব রাখ, সাত্ত্বিক আহাৰ কর, সাত্ত্বিক কর্ম্ম কর, যথাশক্তি মাপা অর্থাৎ দান কর। এসব করিলে আমায় লোকে খুব যশ করিবে, মাত্র হবে,—ইত্যাদি ভাব একেবারে ত্যাগ কর। তাতে ভক্তি হয় না। তুমি একজন তৃণাদপি হীন ব্যক্তি — এরূপ মনে কর। “ভৃগুমুনির পদচিহ্ন ধারণে” আছে,—

তৃণাদপি স্তূনীচেন তরোরিব সহিসুণ।

• অমানিমা মানদেন কীর্তনায় সদা হরিঃ ॥

যিনি তৃণ হইতে নীচ, তরুর মত সহিসু, অমানি লোককে মান দিতে পারেন, তিনিই হরি-সংকীর্তনের যোগ্যপাত্র। শাস্ত্রে বিশ্বাস কর। ভগবানকে পাবার জন্য ব্যাকুল হও—কাদো, তবে তাঁকে পাবে। ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন,—

জলের ভিতর ডুবলে যেমন হাকুপাঁকু শ্রাণ ।

তেমনি খারা হলে পরে গিল্বে ভগবান ।

বৎস ! “উৎসব” পত্রে এ বিষয় বেশ লিখিয়াছে ; তাহা তোমার জানাইবার জন্য বলিতেছি, শুন :—

“মন সদা অশান্ত, আত্মা সদা শান্ত । মন সর্বদা সঙ্কল্প বিকল্প তুলিয়া অশান্ত ; আর আত্মা সর্বদা সকল কার্যের সাক্ষীরূপে থাকেন বলিয়া শান্ত ।

“যাহাকে জিজ্ঞাসা কর, সেই বলিবে আমি জুড়াইতে চাই ; আর জ্বলিতে পুড়িতে পারি না, আর ভাবিতে পারি না, আর ভুগিতে পারি না । আমি শান্তি চাই, আমি বিশ্রান্তি চাই।

“সবাই আমরা শান্তি চাই । গানে বলে—শান্তি-নিকেতন ছাড়ি কোথা শান্তি পাবে বল ? তবে একটি শান্তি-নিকেতন আছে, যেখানে চিরশান্তি বিরাজিত ।

“কোথায় সেই শান্তি-নিকেতন ? শ্রীভগবান্‌ই সেই শান্তি-নিকেতন । তাঁহাকে আশ্রয় কর—শান্তি পাইবে । স্মরণ রাখ—মনের সত্তা বাহ্য, তাহাই শ্রীভগবান্‌ । শ্রীভগবান্‌ মত্তরূপী হইয়াও মনকে মনন হইতে ত্রাণ করেন ।

“কর্ম না করিয়া মানুষ ত একদণ্ডও স্থির থাকিতে পারে না ; সঙ্কল্প বিকল্প না তুলিয়া মানুষের মন সজ্ঞান অবস্থায় এক দণ্ডও ত শান্ত হইয়া থাকিতে পারে না ;—তবে শান্তি কিরূপে পাইবে ? মন শান্ত না হইলে যদি শান্তি না পাওয়া যায়, আবার মনের স্বভাবই যখন হইতেছে সংসার-আড়ম্বর তোলা, তখন মন কিরূপে শান্ত হইবে ?

“মন সর্বদাই একটা-না-একটা লইয়া জ্বলিতেছে সত্য । ভিতরে সঙ্কল্প বিকল্প, আর বাহিরে স্থূলসঙ্কল্প পুঞ্জীকৃত হইয়া এই প্রকৃতির দুশাল তাণ্ডব নৃত্য ! বাহিরের জগতের ঘটনাপুঞ্জ একদিন সঙ্কল্পই

ছিল; পুনঃ পুনঃ আবর্তনে ভিতরের বস্তু বাহিরে আসিয়া স্থূল হইয়া পাড়াইয়াছে।

“ভিতরে বাহিরে প্রকৃতির নৃত্য; বল শাস্তি এখানে কোথায় ?

“কর্ম তছাড়িতে পারি না। কর্ম আজকালকার জগৎ ছাড়িতেও চায় না। কিন্তু শাস্তিও চাই। কি হইবে ?

“শ্রীগীতার শরণাপন্ন হও। শ্রীগীতা বলিতেছেন—কর্মের ভিতরে একটি বিশ্রাম আছে,—অশান্তির মধ্যে একটি চিরশান্তি রহিয়াছে। তুমি যদি ইহা ধরিতে পার, তবে কর্ম করিয়াও তুমি শান্ত থাকিতে পারিবে।

“কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেৎ।” কর্মে যিনি অকর্ম দেখেন, তিনি সর্বকর্ম শেষ করিয়া শান্ত হইয়াছেন। এখন দেখ—অকর্ম কি ? অকর্ম বলে তুষীন্তাবকে। তুষীন্তাবই বিশ্রাম। বিশ্রামই সম্ভবতাব। ইহাই কর্মশূন্য অবস্থা। ইহাই বিশ্রাস্তি।

কিরূপে ইহা বুঝিব ?

“একটু বিচার কর, বুঝিতে পারিবে। মন সঙ্কল্প বিকল্প তুলিতেছে। মনটি সূক্ষ্মপ্রকৃতি। আবার স্থূলপ্রকৃতি বাহিরে শত শত ঘটনা ঘটাইতেছে। এই দুই প্রকৃতি তোমার পশ্চাতে লাগিয়াছে, তাই তুমি জুড়াইতে পার না।

“কেন জুড়াইতে পার না—জান ? তুমি ভাব, তুমি প্রকৃতির তাড়নাই পাইতেছ। কিন্তু যেখানে প্রকৃতি আছেন, সেইখানেই তাঁহার সঙ্গে সেই শান্তিনিকেতন পুরুষ আছেন। সেই পুরুষ সদাই শান্ত; সেই পুরুষ—প্রকৃতির দ্রষ্টা; সেই পুরুষ সর্বসাক্ষী। তিনি উদাসীনের মত প্রকৃতির কার্যমাত্র দেখেন। তুমি শুধু প্রকৃতিকে যতক্ষণ দেখিবে, ততক্ষণ তোমার সব ভুল হইয়া যাইবে। কিন্তু পুরুষকে যদি দেখিবে,

তবে দেখিবে—প্রকৃতি এই পুরুষকে কিছুতেই মুগ্ধ করিতে পারেন না । প্রকৃতির সে শক্তি নাই । “ধান্না স্নেন সদা নিরন্ত কুহকং”—তিনি আপন মহিমায় মান্যার সমস্ত কুহক নিরন্ত করিয়া আপন-গৌরবে সদা গৌরবান্বিত,—তিনি আপন গরবে আপনি বিরাজিত,—আপন শাস্তিতে আপনি চিরশান্ত । তুমি এই দ্রষ্টা পুরুষের দিকে একবার চাহিতে শিক্ষা কর,—তুমি এই সর্বসাক্ষী পুরুষের আশ্রয় একবার গ্রহণ কর ; দেখিবে—প্রকৃতি আর তোমাকে অশান্ত করিতে পারিবে না ।

“সহজ-ভাবে বল, কি করিয়া এই পুরুষকে দেখিব ? প্রথমে মোটামুটি এই তত্ত্ব গুনিয়া **বিশ্বাস** কর—প্রতিকর্মের মূলে এই অকর্ম বা তুষ্ণীভাব রহিয়াছে । মনের সত্তাটিই এই পরম শান্ত তুষ্ণীভাব । ইহাই শ্রীভগবান্ । চঞ্চল তরঙ্গের কোলে স্থিরসাগর রহিয়াছে । স্থিতি ভিন্ন গতির খেলিবার স্থান নাই । **বিশ্বাস** রাখ—পরমপুরুষ সর্বদা সর্বস্থানে সর্ববস্তুর মধ্যে বিরাজিত ।

“দ্বিতীয় কথা, যখন নিজে তাঁহাকে বুঝিতে পার না, তখন তাঁহাকে প্রণাম করিতে শিক্ষা কর । শুধু প্রণাম করা অভ্যাস করিতে পারিবে না । তিনি অবতার গ্রহণ করিয়া তাঁহার ভক্তকে উপদেশ করেন—মাং নমস্কর । তাঁহার নাম জগতে প্রচারিত হইয়াছে । প্রণব বীজ ও নাম লইয়া মন্ত্র । মনন হইতে ত্রাণ করেন বলিয়াই তিনি মন্ত্র । মন্ত্র জপ কর, আর প্রণাম অভ্যাস কর ।

“মসেপে সর্বদা প্রণাম অভ্যাস কর । কোথায় তিনি নাই ? এই আকাশ, এই বায়ু, এই পৃথিবী, এই জল, এই অগ্নি, এই অসংখ্য জীব, অসংখ্য তরুলতা,—এই বিশ্বের যেখানে যা আছে,—শত্রু মিত্র, সুন্দর কুৎসিত, সকলের মধ্যেই যখন তিনি আছেন, তখন সর্বদা তাঁহার নাম ব্রহ্ম, আর মনে মনে প্রণাম কর,—এই মূল সাধনা-দ্বারা বিশ্বাসের

ধর্ম্য ছাড়াইয়া ভক্তির ধর্ম্যে যাইতে পারিবে ; ক্রমে ভক্তির দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানে পৌঁছিবে।

“শাস্ত্রও বলেন, সর্বজ্ঞাবে নারায়ণ আছেন। তুমিত ইহা মনে রাখিতে সকল সময়ে পার না। কতবার ভাবিয়াছ—মনে রাখিবে ; আবার কতবার ইহা ভুলিয়া গিয়া রাগদেবের কাজ করিয়া ফেলিতেছ। তাই বলি, অল্পে অল্পে সাত্ত্বিক আহারটা অভ্যাস কর। কারণ শ্রুতি বলেন,—“আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধ্যর্হৈ ধ্রুবা স্মৃতি।” আবার নূতন করিয়া আরম্ভ কর। প্রথমেই তোমার উপাশ্রয় দেবতার একটি মূর্ত্তি নিজের সাধনা-গৃহে রাখ ; রাখিয়া নিত্যক্রিয়া-অন্তে তাঁহাকে মন্ত্র জপ দ্বারা বহুক্ষণ প্রণাম অভ্যাস কর। বাহিরে যখন আসিবে, তখন যে বস্ত্র বা যে মনুষ্যকে দেখিতে পাইবে, তাহাকে দেখিয়াই ভাবনা কর—“কোথায় তুমি ?” “কোথায় তুমি প্রভু !” বলিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধিতে থাক, আর মন্ত্র জপ করিতে করিতে প্রণাম করিতে থাক। মনে মনে প্রার্থনা কর—“বিশ্বাস করি তুমি সর্বত্র আছ, কিন্তু দেখিতে ত পাই না। তাই নিরন্তর তোমার নাম লইতে চাই, আর তোমায় প্রণাম করিতে চাই। তুমি প্রসন্ন হও—ইহা আমার গতি কর। হে প্রভু ! আর আমি কিছুই চাই না ; তুমি প্রসন্ন হও—ইহাই আমার প্রার্থনা। আমি যেন এক ক্ষণকালও তোমায় ভুলিয়া না থাকি। বায়ু যেমন একদণ্ডও আপন স্পন্দতাব ত্যাগ করে না, সেইরূপ আমিও যেন এক ক্ষণকালও তোমার নাম করিতে করিতে তোমাকে প্রণাম করা বিস্মৃত না হই।”

“প্রণাম কর আর নাম কর, নিরন্তর কর। যাহা দেখ, তাহাই তিনি ভাবিয়া, সর্বদা কক্ষাট লইয়া থাক। কক্ষ্যে অঁকক্ষ্য—এই ভাবে অভ্যাস করিয়া চল। শুভ হইবে।” শাস্তি পাইবে।”

সমাপ্ত।

ସାମ୍ବି-ହା

“ ଦৈନିକ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଆଫିସ, ”

୧୫ ନଂ ମଦନ ବଡ଼ାଲ ଲେନ, ବହୁବାଜାର,
କାଲିକାତା ;

୧

ଶ୍ରୀକରାଳୀଚରଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ

ଏଥୋଡ଼ା, ମୀତାରାମପୁର

